

دكتور / مصطفى النشار

الفلسفة التطبيقية

وتطوير الدرس الفلسفي العربي

برسrawabl

للطباعة والنشر والتوزيع

الفلسفة التطبيقية

وتطوير الدرس الفلسفى العربى

النشار، مصطفى

الفلسفة التطبيقية وتطوير الدرس الفلسفى العربى

روابط للنشر والتوزيع

24 × 17 سم

تدمك: 9789776543331

رقم الإيداع: 22070/2017

1 - الحياة - فلسفة

2 - الفلسفة

أ - العنوان

دار النشر: روابط للنشر والتوزيع

عنوان الكتاب: الفلسفة التطبيقية وتطوير الدرس الفلسفى العربى

الكاتب: مصطفى النشار

رقم الطبعة: الأولى

تاريخ الطبع: 2018

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر

rawab

للنشر وتقنية المعلومات
For Publishing & Information Technology

ويحذر طبع، أو تصوير، أو ترجمة، أو إعادة تضيد للكتاب كاملاً أو جزئياً، أو تسجيله على أشرطة كاسيت، أو إدخاله على الكمبيوتر، أو برمجته على أسطوانات ضوئية، إلا بموافقة الناشر الخطية الموثقة

روابط للنشر وتقنية المعلومات

19 حسن أفلاطون - بجوار مستشفى عبد القادر فهمى

أرض الجولف - مصر الجديدة

تليفون: 20224178673

info@rawabtonline.com

www.rawabtonline.com

الفلسفة التطبيقية

وتطوير الدرس الفلسفى العربى

دكتور
مصطفى النشار

rawabta

للنشر وتكنولوجيا المعلومات
For Publishing & Information Technology

الفلسفة التطبيقية

وتطوير الدرس الفلسفى العربى

دكتور

مصطفى النشار

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

rawabt

لتنشر وتكنولوجيا المعلومات
For Publishing & Information Technology

المحتويات

٧	تصدير
١٥	الفصل الأول: الفلسفة والحياة اليومية
٤٣	الفصل الثاني: فلسفة التربية هويتها وملامحها الأساسية
٧٣	الفصل الثالث: نهاية الفلسفة ووظيفة التفكير وأخلاقيات البحث العلمى
٧٩	الفصل الرابع: الأسس المنطقية للتفكير الناقد
١٢٣	الفصل الخامس: الأخلاق التطبيقية بين المثاليين والوضعيين
١٦٥	الفصل السادس: أخلاق الكمبيوتر والمعلومات
١٧٩	الفصل السابع: الأخلاق الطبية والحيوية بين الثورة العلمية والقيم الخلقية
٢٠١	الفصل الثامن: أخلاقيات الفن والدور التربوى للفنون بين أفلاطون وأرسطو
٢٢١	الفصل التاسع: التذوق الجمالى والبيئة
٢٤٩	الفصل العاشر: قتل الأب من التمرد إلى التحرر
٢٥٩	الفصل الحادى عشر: الفلسفة النسوية .. فلسفة تطبيقية
٢٦٧	الفصل الثانى عشر: فلسفة القانون وقضايا الواقع المعاصر
٢٨٩	الفصل الثالث عشر: تدريس الفلسفة للأطفال
٣١٩	الفصل الرابع عشر: الأنشطة الإثرائية وتدريس الفلسفة
٣٥٥	الفصل الخامس عشر: نموذج تدريسى مقترح

تصدير

«الفلسفة التطبيقية وتطوير الدرس الفلسفى» كان عنوان الملتقى الفكرى الذى اقترحته على لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. مصطفى لبيب رحمه الله بمناسبة بدء تدريس المنهج الجديد للثانوية العامة الأدبى عن الفلسفة التطبيقية، وعقد الملتقى يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٥م وكان يوما مشهودا لكل المتخصصين فى الفلسفة حيث حضره جمع كبير منهم لدرجة أن ضاقت بهم قاعات المجلس. وربما تعود كثافة الحضور ليس فقط لجدة الموضوع وأهميته بالنسبة لكل المتخصصين فى الفلسفة والمهتمين بها، بل أيضا لنوعية المشتركين فيه حيث تحدث فيه شخصيات هامة من العلماء والشخصيات العامة إلى جانب الفلاسفة؛ فقد حظى الملتقى بحضور المفكر الاجتماعى القدير الأستاذ السيد يسن وعالم الفيزياء الشهير الدكتور أحمد فؤاد باشا وطبيب الأوعية الدموية القدير الدكتور عمر الكاشف وعلماء التربية المشاهير الدكتور كمال نجيب والدكتور محمد سعيد زيدان والدكتور حسنى الهاشمى إلى جانب المفكر الكبير الدكتور حسن حنفى ومشاهير أساتذة الفلسفة فى مصر الدكاترة ماهر عبد القادر وأنور مغيث ويمنى الخولى وحسن حماد ورمضان بسطاوىسى وأحمد عبد الحليم وعصمت حسين نصار ومحمد أحمد السيد وغيطان السيد ومحمد ممدوح عبد المجيد وغيرهم كثيرون.

وقد تحدث الجميع وناقشوا على مدار اليوم معظم جوانب الفلسفة التطبيقية، وكم كنت سعيدا فى ذلك اليوم لأننى رأيت كيف أن الثمرة التى سعت حثيثا - منذ المؤتمر الدولى الأول الذى عقدته بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ٢٠٠٤م - إلى زرعها فى الأوساط الفلسفية فى مصر قد أينعت وأصبحت ماثرا اهتمام

الجميع وهانحن نجنى أحد نتائجها حيث أصبحت الفلسفة التطبيقية هي الموضوع الرئيس لمقرر الفلسفة فى الصف الثالث الثانوى وبدلا من أن تكون الفلسفة التطبيقية حبيسة الدرس الفلسفى فى الجامعة منذ أن بدأ تنفيذ دبلوم الدراسات العليا فى الفلسفة التطبيقية ثم برنامج الفلسفة التطبيقية فى التعليم المفتوح قبل عدة سنوات، أصبحت الآن مثار دراسة واهتمام طلاب وأساتذة التعليم العام. وكم كنت سعيدا للتغطية الاعلامية المتميزة التى حظى بها الملتقى لدرجة أن تقارير اعلامية عديدة قد كتبت عن بحوث المؤتمر والمناقشات التى دارت فيه والتوصيات التى صدرت عنه. ولعل من أهم هذه التقارير الشاملة التقرير الذى نشرته الأستاذة مرفت واصف فى ميدل ايست أون لاين. وقد رأيت إعادة نشره فى تصدير هذا الكتاب لأنه وثق لكل مادار فى الملتقى وخاصة أن بعض المشاركين فيه لم تصل إلينا أبحاثهم الكاملة للنشر بين دفتى هذا الكتاب. يقول التقرير:

فى إطار فعاليات ملتقى «الفلسفة التطبيقية وتطوير الدرس الفلسفى المصرى» بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية د. عبد الواحد النبوى وزير الثقافة وبحضور د. محمد أبو الفضل بدران أمين عام المجلس.

أشار السيد ياسين فى كلمته عن أخلاقيات البحث العلم، وضرورة الاهتمام بالبحث العلمى بكافة المستويات منها المجال الثقافى، مشيراً إلى أن للبحث العلمى أخلاقيات لا بد أن نحتذى بها، مشيراً الى أن توقف نمو البحث العلمى فى بلد ما يرتبط بمدى إيمان النخبة السياسية بالعلم ذاته كقيمة أساسية فى المجتمع، وعلى ضرورة تأسيس عملية صنع القرار على نتائج البحوث العلمية.

وينعكس الإيمان بجدوى العلم على نوعية المؤسسات التى ستنشأ لإدارة عملية البحث العلمى، وكفاءة القائمين عليها وشمول نظرتهم للعلم وقدراتهم فى مجال تعبئة الطاقات العلمية وحجم الميزانيات التى ستخصص للبحث العلمى.

وتحدث د. أحمد فؤاد باشا عن «فلسفة العلم وعلومه بنظرة إسلامية النظرية والتطبيق» مشيراً إلى إنه فى أواخر القرن الماضى حذر الفيزيائى الأديب تشارلز سنو من أزمة الفصل بين ثقافتين: العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة، والعلوم الطبيعية

والتقنية من جهة أخرى. وتطرق إلى الواقع العربى الان وما يعانیه من غياب فلسفة خاصة لقضايانا الفكرية بصياغة جديدة مبتكرة تكشف عما هو مضمّر فى نفوسنا من مبادئ، وأشار فؤاد إلى أن هذا الملتقى نقدم من خلاله رؤيتنا بمناسبة العام الدولى لعلم الضوء عن الأبعاد المنهجية والأبستمولوجيا والأكسيولوجية والسياسيولوجيا لفلسفة علم البصريات.

كما تحدث د. حسن حنفى عن «الفلسفة والواقع» وقال إن الدرس الفلسفى فى مصر لا يزال درسا نظريا وأن المقررات الدراسية تقتصر على تدريس مقررات المنطق الصورى الذى وإن كان يغمر المتلقين بفيض من القواعد الرمزية فإنه يخفق فى إكسابهم مهارات التفكير المطلوبة. مضيفاً أن الإسلام ليس دين وشعائر انما هو ثقافة، والفكر العربى لا يمكن قراءة حاضره أو مستقبله إلا بالرجوع إلى الماضى.

وأكد الدكتور محمد أحمد السيد، أن قيمة الفكر تكمن فى الأسباب والحوار مع الآخرين أفضل سبيل لفهمهم والاستفادة من تجاربهم، وطالب بالاهتمام بمهارات التفكير التنويرى لتكريس القيم العقلانية والموضوعية والتعددية والتسامح الفكرى، وأن محاولة إسكات أو التقليل من آراء الآخرين لمجرد أنه لا يتسق مع معتقداته جريمة فى حق أنفسنا قبل أن يكون جريمه فى حقه.

جاءت الجلسة الثانية بعنوان «قضايا السياسة والجمال والبيئة والحياة اليومية» وفيها قال الدكتور أنور مغيث عن «الفكر السياسى والبيئة» أن البيئة أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على العملية السياسية والحراك السياسى، مشيراً إلى أن التجربة الوحيدة للديمقراطية فى العصر القديم كانت محدودة فى الزمان والمكان وفى مجموعة صغيرة وهى مدينة أثينا وكان يشوبها استبعاد العبيد والنساء. ولكن الآن نرى الديمقراطية نظاما يفرض نفسه فى كافة أرجاء العالم.

وأشار د. رمضان بسطاويسى الى أن «علم الجمال البيئى» هو أحد الفروع البينية التى برزت فى الدراسات الفلسفية ويأخذ على عاتقه مهمة تحليل للدور الذى تلعبه البيئة الطبيعية فى تشكيل مخيلة جماعة ثقافية ما فى لحظة تاريخية بعينها.

وتطرق بسطاويسى إلى أنه ظهر الاهتمام بدراسة تأثير البيئة على سلوك الإنسان

فى إطار علم الجمال التجريبي فى المجتمعات الأمريكية والغربية منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن تأثير البيئة فى السلوك أمر معروف علميا منذ أمد بعيد فتأثير البيئة فى السلوك ليس أمرا جديدا على العلم.

أما الدكتور حسن حماد فقد تحدث عن «قتل الأب بين الأسطورة والأدب والفلسفة» بأنها من الموضوعات الثقافية الهامة التى تقف على التخوم بين كل من تلك العلوم المتداخلة الأدب والفلسفة والتحليل النفسى، وربما ارتبطت فكرة قتل الأب بفرويد بصورة مباشرة بوصفه الأب المؤسس لنظرية التحليل النفسى. وأن الهدف من هذا العمل هو محاولة الوقوف على مكانة وأهمية هذه الفكرة وتطبيقاتها فى المجالات الإبداعية والثقافية والسياسية والسيكولوجية.

ثم جاءت الكلمة الأخيرة بالجلسة الثانية للد. محمد سعيد زيدان بعنوان «الفلسفة والحياة اليومية» مشيرًا إلى أن الحياة غذاء الفلسفة اليومى والفلسفة غذاء الحياة الدائم وأن قانون الحاجة والاعتماد المتبادل هو الذى يحكم ويتحكم.

وتطرق زيدان إلى أن المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية يدخل طلاب المرحلة الثانوية مباشرة إلى مدرسة الحياة.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان «الأخلاق التطبيقية» وفيها قالت د. يمنى الخولى عن «فلسفة العلم النسوية.. فلسفة تطبيقية» بأنها ككل الفلسفات المقارنة لها جذورها وأصولها، ولكن شهدت ستينات القرن العشرين إضافة لافتة ومعلما بارزا من معالم تطور الفلسفة.

وأشارت الخولى إلى الفلسفة النسوية ظهرت فى سبعينات القرن العشرين كتمثيل قوى لفلسفة تشق مثل هذا الطريق، تقوم على الابتعاد عن المطلق والمجرد والذهنى الخالص والميل الواقعى والعينى والجزئى والحقى والمعيش والفعلى والنسبى والهامشى والعرضى والمتغير والتمسك بالتوجه المسئول نحو ما هو تطبيقى، مشيرة إلى أن فلسفة العلم النسوية وجدت طريقها لكى تكون فلسفة المرأة بقدر ما هلى فلسفة للعدل والفئات المهمشة.

وتحدث د. أحمد عبدالحليم عن «أخلاقيات المعلومات والحاسب الآلى» بأنه فى منتصف الأربعينيات أدت التطورات الإبداعية فى العلم والفلسفة إلى ابتكار فرع جديد فى الأخلاق سيطلق عليها فيما بعد «أخلاقيات الحاسب» أو «أخلاقيات المعلومات». وكان مؤسس هذا الحقل الفلسفى هو الباحث الأمريكى نوربرت وينر.

ولكن فى بداية التسعينيات كان هناك تأييد لوجهة نظر مختلفة فى أخلاقيات الحاسب من قبل دوالد جوتربارن، فقد اعتقد أن أخلاقيات الحاسب ينبغى أن ينظر إليها باعتبارها أخلاقيات مهنية مخصصة لتطوير وترقية معايير للممارسات الصالحة.

وفى كلمته تناول د. عصمت نصار «أخلاقيات المهن (العمل)» وتحدث عن ما أدركه فلاسفة الأخلاق المعاصرين ومدى إخفاق الخطابات الأخلاقية التى أنتجها الفلاسفة المثاليون والروحانيون والتى كانت تستمد قيمها من المثل العقلية والتعاليم الدينية والتأملات الروحية المجردة.

وأشار نصار إلى أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين ظهر فيها العديد من الكتابات حول مصطلح الأخلاق التطبيقية وكان يعنى تلك المبادئ والقيم والأسس والضوابط العملية التى لا يستقيم الأداء المهنى بدونها.

وشدد نصار على أن الهدف من الأخلاق التطبيقية هو حل مشكلات واقعية تولد أو تنشأ عن ممارسة لعمل ما.

ثم جاءت الكلمة الأخيرة بالجلسة الرابعة للد. غيضان السيد على عن «الأخلاق الطبية والحيوية» (جدلية جموح العلم وقيم الدين والأخلاق) مشيراً إلى أن المجال الطبى يشهد يومياً تطورات نوعية فى مجالات الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الإخصاب الصناعى والاستنساخ الحيوى والتجريب على الجنين البشرى والسيطرة على الإنجاب ونقل الأعضاء، هذا الأمر الذى يهدد بشكل كبير قيمة الدين والأخلاق. وهو الأمر الذى يجب أن نضبطه بقيود على أسس دينية وأخلاقية وفلسفية واجتماعية تحافظ على إنسانية الإنسان.

الجلسة الرابعة كانت بعنوان «فلسفة التربية وفلسفة القانون»، حيث أكد كمال

نجيب على أن «فلسفة التربية» تعود إلى بداية نشأة الفلسفة لدى الإغريق وإنما لازلنا نندرس في جامعتنا ومعاهدنا المعاصرة أفكارًا وتحليلات نقدية قدمها سقراط أو أفلاطون عن عملية تنشئة الصغار.

والمح نجيب إلى أن هذه الفلسفة التربوية ظهرت في مصر بالمعاهد العليا للمعلمين منذ عشرينيات القرن الماضي. مشيرًا إلى أنه بالرغم من قدم هذه الفلسفة إلا إنها لم تحقق أى تقدم. وهو الأمر الذى يؤكد الحاجة الملحة للبحث عن أسباب ذلك ومحاولة إعادة النظر فى التوجهات الفكرية والأدوات البحثية الجديدة.

ومن جانبه أشار د. حسنى هاشم محمد الهاشمى الى أن أهل الفكر التربوى الآن مهتمون بوضع برامج لتعليم التفكير الفلسفى للأطفال ومن أهمها برنامج الفيلسوف الأمريكى ماثيو ليمان لتدريس الفلسفة للأطفال وتحدث د. حسنى عن بعض تفاصيل هذا البرنامج.

وقال د. محمد ممدوح، إن من أهم القضايا التى نعيشها فى الواقع المعاصر، روح القانون والتقاضى والعدالة الناجزة فما يكتب شيء وما يتم تطبيقه شيء مغاير تمامًا، وذلك لتزييف الحقائق فى المجتمع واستمرار المحسوبة وتمكين النفس الاستبدادية، وغياب الوعي، حيث دور النخبة التى لا تخرج بأفكار جريئة وجديدة بقدر ما تحافظ على النمطية السائدة، وانتشار الأمية تمثل العائق الأكبر فى وجه أى تقدم حضارى، مضيفاً أن قضايا فلسفة القانون تمثل عبئاً فكرياً فى واقعنا المعاصر بما تحمله من تحديات تمثل مواجهة مباشرة للضمير الإنسانى فى المقام الأول، ففى الوقت الذى انشغل العالم العربى بتزييف الحقائق وتغيب الوعي كان الغرب يدب بأقدامه فى قلب التاريخ معلناً تكامل أطر العدالة.

واختتم ملتقى «الفلسفة التطبيقية وتطوير الدرس الفلسفى المصرى» فعالياته بإعلانه التوصيات التى رأسها كل من: د. مصطفى لبيب، ود. مصطفى الشار بالمجلس الاعلى للثقافة، والتى تضمنت ضرورة تدريب معلمى الفلسفة على مناهج الفلسفة التطبيقية فى جميع أطرها واشتراك معلمى الثانوية العامة فى جلسات وورش عمل للفلسفة التطبيقية كونهم المعنيين الأوائل بإيصال تلك الفلسفة إلى الطلاب،

وضرورة تعميم ورشة الفلسفة على جميع طلاب المرحلة الثانوية وليس القسم الأدبي فقط، وانتقال مناهج الفلسفة من النظرية إلى التطبيق ومن الفكر إلى التفكير ومن المثالية إلى الواقعية، وتضمين المشكلات الواقعية لمجتمعنا العربية عامة ومجتمعنا المصري خاصة في منهج الفلسفة ليتعلم الطالب كيفية مواجهة المشكلات وابتكار الحلول، والنزول بتدريس التفكير الفلسفي والعلمي إلى المراحل التعليمية الأولى للأطفال والشباب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتنمية تفكيرهم العقلي والمنطقي.

وبناء على طلب السادة معلمى الفلسفة بالمرحلة الثانوية - نوصى بتواصل المجلس الأعلى للثقافة وعمل ورش عمل خاصة بالمادة عامة وبالفلسفة التطبيقية بصفة خاصة، وضرورة الانتهاء من المناهج قبل بداية الدراسة بوقت كاف وإعطائها للمعلمين للإلمام بمحتوياتها قبل بدء الدراسة، وضرورة عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على المناهج الجديدة.

كما أوصى بعمل ورش عمل لأخلاقيات الطب والبيئة والحاسوب والإدارة للمعنيين في الوزارات والمصالح المختلفة، وعمل ورشة عمل لمعلمى التعليم قبل الجامعي والجامعي حول طريقة استخدام التفكير الناقد في التدريس، وعقد ورش عمل وملتقيات ثقافية للطلاب والطالبات في المراكز الثقافية والنوادي حول المناهج الفلسفية بمنظور أساتذة الفلسفة، وزيادة نصاب حصص الصف الأولى الثانوى إلى ٤ حصص مقارنة بالمواد الأخرى، وتزويد مكتبات المدارس بمؤلفات حول فروع الفلسفة عامة والفلسفة التطبيقية بوجه خاص.

وبالطبع فإننا قد عرضنا هذا التقرير عن أعمال الملتقى وتوصياته للتوثيق لهذه الأعمال والتوصيات من جانب ولتكون مؤشرا لضرورة الاهتمام بالفلسفة التطبيقية بجوانبها المختلفة من جانب آخر. ومن هنا فقد أضفنا لأعمال الملتقى التي وصلتنا من الزملاء المشاركين بحوثا ومقالات أخرى في نفس الاتجاه وخاصة أنني آثرت أن نوسع دائرة الاهتمام ولا نقتصر على تخصصات الفلسفة فقط ولا على تطوير الدرس الفلسفي في مصر فقط بل ضم الكتاب الحديث عن تخصصات تطبيقية

أخرى ومناهج بحث تربوية تطبيقية فى هذه التخصصات حتى تعم الفائدة وتتسع بالفعل دائرة الاهتمام بالجوانب التطبيقية فى كل العلوم الاجتماعية والانسانية.

وأخيرا لابد أن أتوجه بجزيل الشكر والاحترام لكل الأساتذة والزملاء الذين اشتركوا فى هذا العمل سواء الذين شاركوا فى أعمال الملتقى أو فى كتابة هذه البحوث المهمة التى أكملت مابدأناه فى الملتقى، كما أتوجه بجزيل الشكر لوزارة الثقافة وللمجلس الأعلى للثقافة الذى رعى هذا الملتقى وللجنة الفلسفة التى كان لثقة رئيسها العالم الجليل أستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى لبيب فى شخصى المتواضع لتنظيم هذا الملتقى والاشراف عليه الدافع الأكبر لمواصلة العمل حتى اتمام نشر أعماله، وان كان الوقت لم يسعفنا فى أن تنشر أعماله فى حياة هذا المفكر القدير فليس أقل من أن أهديه إليه فهو صاحب الفضل وان غاب عنا بجسده فهو الحاضر دائما فى وعينا بفكره الرصين وكتاباتة التى لاتموت وبخلقه الذى قارب الكمال..

والله أسأل أن يكون عملنا هذا نافعا ويسد نقصا فى المكتبة العربية وهو من وراء القصد وهو المستعان.....

مصطفى النشار

القاهرة فى ٢٨ مارس ٢٠١٧م

الموافق ٢٩ جماد الآخر ١٤٣٨هـ

الفصل الأول

الفلسفة والحياة اليومية

الفلسفة والحياة اليومية^(١)

مقدمة

ليس من المهم أن نقرأ صفحات مكتوبة على الورق.. بل الأهم أن نقرأ الحياة نفسها، وقراءة الحياة تكون أحياناً أجمل وأكثر تأثيراً في النفس والضمير من قراءة الكتب.. «ولن تكون (إنساناً)، اللهم إلا إذا عرفت كيف تقضى كل يوم من أيام حياتك في اجتلاء الجمال، والبحث عن الحقيقة، والمضى في طريق الخير، والسعى نحو الكمال، والتعجب لما في الوجود من أسرار!»^(٢). وصدق من قال: «العين أصدق أنباء من الكتب».

والجدير ذكره هو أن «من أهم الاتجاهات العالمية في إعداد المناهج المساهمة في معالجة بعض قضايا ومشكلات المجتمع؛ أى أن يكون للمنهج الدراسى دور مجتمعى، وأن يرتبط المنهج بخبرات الحياة والبيئة التى يعيش فيها المتعلمون»^(٣). والواقع.. «أننا فى حاجة إلى الربط بين المفاهيم والنظريات والمبادئ من ناحية وبين الواقع المعاش»^(٤) من ناحية أخرى.

(١) بقلم: د. محمد سعيد أحمد زيدان، أستاذ المناهج وطرق تدريس الفلسفة، كلية التربية، جامعة حلوان. للمزيد من التفاصيل عن الفلسفة والحياة اليومية، راجع: محمد سعيد أحمد زيدان: الفلسفة والحياة اليومية.. المواقف الحياتية مُدخل لتدريس المواد الفلسفية. (القاهرة: دار مصر المحروسة، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م).

(٢) زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة. (القاهرة: مكتبة مصر، ١٩٧١م) ص ٢٨١.

(٣) محمد سعيد أحمد زيدان: اتجاهات حديثة فى مناهج علم النفس بالمرحلة الثانوية. (القاهرة: سفير للإعلام والنشر، الطبعة الثانية، ٢٠٠٧م) ص ٥٣

(٤) حامد عمار: قيم تربوية.. فى الميزان. (القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولى محرم ١٤٢٩هـ - يناير ٢٠٠٨م) ص ٢٩.

خلاصة القول فى هذا الشأن.. «منذ أعوام طويلة مضت، تحدث التربويون عن ضرورة الربط بين النظرية والتطبيق، وبين الخبرات الحياتية الواقعية وتحصيل المعرفة من الكتب الدراسية فى مدارسنا»^(١).

ورغم ذلك.. العلاقة بين الفكر الفلسفى والواقع من القضايا المثيرة للجدل، قديمًا وحديثًا؛ فمن يتتبع تاريخ الفكر الإنسانى يتبين له اختلاف الاتجاهات الفكرية حول هذه العلاقة.

يخطئ البعض عندما يحصر الفلسفة فى إطار الأكاديمية الجامدة. ويبرز هذا الخطأ فى الاتهام الموجه إلى الفلسفة بأنها مجرد تأملات نظرية لا تخدم الحياة ولا تحرك المجتمع.

«إن بعض المفكرين من رأى أن الفلسفة ترف عقلى لا يغنى عن الحق والواقع شيئًا.. ومن المفكرين من رأى أن الفلسفة تفكير فى البرج العاجى مقطوع الأسباب بواقع الحياة ومشكلات الجماهير»^(٢).

وبين هذا وذاك يتناسى كثيرون أن العلاقة بين الفلسفة والحياة علاقة لا تنفصم عراها؛ فهي لصيقة بقضايا المجتمع وهموم العصر الذى أفرزها.. وتاريخ الفلسفة حافل بالنماذج التى تؤكد ذلك^(٣).

(١) منصور أحمد عبد المنعم: تدريس الجغرافيا وبداية عصر جديد. (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى ١٩٩٩م) ص ٢١٣.

(٢) كامل محمد عبد السمیع: تأصيل طرق تدريس المواد الإنسانية ومناهجها.. محاضرات جامعية. الجزء الأول. (كلية التربية - جامعة الزقازيق، الطبعة الثانية ١٩٨٢م) صص ١١، ١٢.

(٣) للمزيد من التفاصيل عن العلاقة بين الفلسفة والحياة.. راجع:

- زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة. (القاهرة: مكتبة مصر، الطبعة الثالثة ١٩٦٧م)، ص ص ٦٥، ٦٦.

- كامل محمد عبد السمیع: تأصيل طرق تدريس المواد الإنسانية ومناهجها.. محاضرات جامعية. (مرجع سابق) ص ١٥.

- مصطفى النشار: مدخل إلى الفلسفة. (القاهرة: الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م) ص ص ٢٢، ٢٣.

- مصطفى النشار (محرر): الفلسفة التطبيقية.. الفلسفة لخدمة قضايانا القومية فى ظل التحديات المعاصرة. (القاهرة: الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م) من تصدير المحرر ص ص ٩، ١٠.

«إن الفلسفة بصفة عامة ليست منعزلة عن حياة الناس؛ فهي للحياة ومن أجل الحياة.. وكل فلسفة لا تعمل على تنمية الحياة تُعد فلسفة محكومًا عليها بالفشل. ومن المعلوم أيضًا أن الفلسفة تعتمد على العقل الإنساني وبناء الإنسان لا يتصور بدون عقل، ومن هنا فإن تأكيد دور العقل في المجتمع وحماية هذا العقل وصيانته من كل ما يعكر صفوه وتنميته والارتقاء به من شأنه أن يساعد على بناء الإنسان المعاصر بناءً سليمًا»^(١).

«ومن هنا يمكن القول بأنه لم تكن هناك فلسفة حقيقية في التاريخ عزلت نفسها تمامًا عن الحياة على نحو مطلق»^(٢).

«وما الفلسفة الآن إلا عملية تشخيص (Diagnostic) للواقع المعاش، ومعالجة أمراضه، مع بيان خصائصه ومميزاته، حتى تتمكن من إصلاحه إن لزم ذلك، أو من تغييره إن لزم التغيير»^(٣).

وهكذا يبدو واضحًا - في ضوء ما سبق - أن «قصة الفلسفة هي قصة التأمل البشري في الحياة، ومشكلات الحياة هي نبع الفلسفة ومحك اختبارها.

والسؤال الآن الجوهرى للفلسفة هما: (مَنْ أنا؟) و(كيف ينبغي أن أحيَا؟). ولا يمكننا، فيما نحن نتأمل تجربة حياتنا، ونواجه حتمية موتنا، إلا أن نتساءل عن معنى الحياة وقيمتها. وبما أن أهم أنشطتنا ترمى إلى الحفاظ على الحياة وإضفاء قيمة عليها، فإنَّ من الطبيعى أن نتأمل فى الكيفية التى ينبغى أن نحيا بها، وفيمن نكون، ونطوّر أفكارًا حول طبيعة الوجود الإنسانى والحياة الطيبة»^(٤).

(١) محمود حمدى زقزوق: ما الذى يمكن أن تقدمه الفلسفة الإسلامية لبناء الإنسان؟.. جريدة الأهرام (العدد ٤٠٣٠٣ - ملحق الجمعة فى ١١ أبريل ١٩٩٧م) ص ١١.

(٢) محمود حمدى زقزوق: «قضية العلاقة بين الفكر والعمل». فى الفلسفة التطبيقية.. الفلسفة لخدمة قضايانا القومية فى ظل التحديات المعاصرة. تحرير مصطفى النشار. (مرجع سابق)، ص ١٩.

(٣) فتحى التريكى: الفلسفة الشريفة. (لبنان: مركز الإنماء القومى، بدون تاريخ) ص ٧.

(٤) جون كولر: الفكر الشرقى القديم. ترجمة كامل يوسف حسين، مراجعة إمام عبد الفتاح إمام. (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة العدد ١٩٩، صفر ١٤١٦هـ - يوليو ١٩٩٥م) ص ١٩.

إن المكان الحقيقي للفلسفة^(١) هو الحياة؛ والإنسان يومياً يطرح الأسئلة الفلسفية.. والفلسفة بعد هذا تحدث فينا النشاط الفكرى الذى يتناول حقائق الحياة واستخدام النظرة النقدية الفاحصة بدلاً من قبول الأمور على علاتها.

«الفلسفة تورث أبناءها أو محبيها العمق فى التفكير، وسداد الرأى، وتربية ملكة النقد الدقيق والحكم السليم، وفهم أمور الحياة فهماً صحيحاً»^(٢).

وهنا يظل السؤال قائماً: هل الفلسفة - بعد ذلك - لا نفع لها فى الحياة اليومية، وأن الواجب يقتضينا تحاشى الفلاسفة؟!

ولعل من الملاحظ أن التفكير الفلسفى يبدأ من الواقع الفعلى فى حياة الناس اليومية الجارية.. وفى ضوء ذلك يقرر زكى نجيب محمود وآخرون^(٣): «إنه من ممارسة الناس فى حياتهم اليومية الجارية يبدأ الفكر الفلسفى نشاطه، وذلك لنلفت الأنظار إلى أن الفلسفة لا تبدأ من فراغ، بل هى تركز على أمور الواقع لتجعل من هذا الواقع نقطة الابتداء فى سيرها؛ فإذا كان الناس فى حياتهم الواقعية يحكمون بالحق على أقوال، وبالخير على أفعال، وبالجمال على أشياء، فلا بد أن تكون لديهم المعايير التى على أساسها يحكمون، غير أنهم فى كثير من الحالات لا يكونون على وعى كامل بتلك المعايير.

أما هذه المعايير فهى التى يطلق عليها اسم (القيم) وأما الذى يحاول أن يستخلصها من حياة الناس، لينقلها من الخفاء إلى العلانية، ومن الغموض إلى الوضوح، فهو الفيلسوف».

«إن الأخلاقيات Ethics تنضوى تحت لواء سؤال أو نظرية القيمة (الأكسيولوجيا)،

(١) المقصود بالفلسفة هنا مجموعة المواد الفلسفية وفروعها المختلفة: الفلسفة، المنطق، علم النفس، علم الاجتماع، التربية الوطنية.

(٢) عبده مباشر: على شاطئ الفلسفة. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٥م) ص ١٣.

(٣) زكى نجيب محمود وآخرون: فلسفة القيم للصف الثالث الثانوى أدبى.. المستوى الخاص. (القاهرة: وزارة التربية والتعليم، ١٩٧٦ / ١٩٧٧م) صص ٦، ٥.

وللمزيد من التفاصيل حول هذه القضية.. راجع أيضاً: زكى نجيب محمود: قيم من التراث. (القاهرة: دار الشروق، طبعة خاصة ضمن مشروع مكتبة الأسرة، ١٩٩٩م) ص ص ٣٧٠، ٣٧١.

وتعد بمنزلة فاكهة الفلسفة أو ثمرتها، ما دامت جانبًا تطبيقيًا فعالاً... وقد علا في الآونة الأخيرة الاهتمام المتنامي بما يسمى بالفلسفة التطبيقية^(١).

«ويبرهن التفكير الفلسفي على أنه ذلك التفكير الذي يعنى باكتشاف ووصف، بل أيضًا تقدير وإصدار حكم على الادعاءات العامة بصحة شيء (صلاحيته)، والتي تكمن في التاريخ الفكري للسلاسل البشرية وفي جميع أعمالنا اليومية، على الرغم من أنها تبدو بسيطة وواضحة»^(٢).

ومن هنا يمكن القول: إن «التفكير الفلسفي نشاط فكري يراه البعض أنه نشأ استجابة للحاجة إلى إيجاد تكامل في السلوك الاجتماعي، واستعادة التوازن بين جوانب الحياة الاجتماعية»^(٣)؛ «فالحياة الاجتماعية كانت دائمًا موضوعًا للتفكير الفلسفي»^(٤).

المنطق - إذن - يقتضى تطبيق التفكير الفلسفي الجاد في أمور الحياة اليومية.

«إن الفلسفة في حياتنا اليومية حقيقة واقعة، نمتصها ونتفلسفها مما يدور حولنا - الفلسفة موجودة من أجل وعى الإنسان على هذه الأرض في هذه الحياة»^(٥).

يقول جان لاکروا: «إن بلدًا يفقد الفلسفة لابد وأن يكون قد فقد الشعور بوجوده؛ فهي إحساس ثقافة العصر بذاتها».

(١) ديفيد ب. رزنيك: أخلاقيات العلم... مدخل. ترجمة عبد النور عبد المنعم، مراجعة يمنى طريف الخولي. (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة العدد ٣١٦، يونيو ٢٠٠٥م) من تصدير المراجع، ص ٨.

(٢) Corbett, J. P.: "Teaching Philosophy Now" .. in Philosophical analysis and education. edited (٢) and with an Introduction by Reginold D. Archambault (London: Routledge & Kegan Paul, First Published in 1965) P. 143.

(٣) زكي نجيب محمود وآخرون: مسائل فلسفية للصف الثالث الثانوي الأدبي. (القاهرة: الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية، ١٩٨٤م)، ص ١٢.

(٤) عبد المجيد عبد الرحيم: تدريس العلوم الفلسفية. (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى ١٩٨٤م)، ص ٢٣٥.

(٥) سامح كريم: الفلسفة في حياة رجل الشارع. جريدة الأهرام. (العدد ٣٧٨٨٠ في ٢٤ / ٨ / ١٩٩٠م) ص ١٢.

والحق أن الفلسفة تعطي الحياة مغزاها ومعناها وقيمتها، بل وشرعيتها، فنحن متى تخلينا عنها كنا بذلك قد تخلينا عن أبرز خصائصنا البشرية وعن مبررات وجودنا - تخلينا عن وعينا بالحياة^(١).

وإذا كانت الفلسفة هي مناط الوعي «فليس هناك فلسفة بغير تفلسف، أعنى بغير مشاركة في مسائلها، وتجربة حية لمشكلاتها. صحيح أن هناك عدداً لا حصر له من الحقائق الفلسفية التي يستطيع الإنسان أن يتعلمها من تاريخ الفلسفة، وصحيح أيضاً أن تاريخ الفلسفة لا غنى عنه لكل من يريد أن يتفلسف، غير أن الاختصار على ترديد آراء الفلاسفة - كما يقول كانط في عبارته الجميلة في نهاية (نقد العقل الخالص) - يحيل الإنسان إلى (نسخة من العجس) تكتفى بالترديد وتعجز عن الإضافة والإبداع»^(٢).

«والواقع أنه مهما تفرقت كلمة الفلاسفة حول موضوع الفلسفة، ومنهجها، وغايتها، فإن الكل مُجمَعٌ - أو شبه مجمع - على القول بأن التفلسف هو ضرب من النظر العقلي الذي يهدف إلى معرفة الأشياء على حقيقتها. ولعل هذا هو ما حدا بالفيلسوف الأمريكي المعاصر رويس إلى القول بأن «المرء يتفلسف حينما يفكر تفكيراً نقدياً في كل ما هو بصدد عمله بالفعل في هذا العالم. حقاً إن ما يعمل به الإنسان أولاً وقبل كل شيء إنما هو أن يحيا؛ والحياة تنطوي على أهواء، وعقائد، وشكوك، وشجاعة، ولكن البحث النقدي في كل هذه الأمور إنما هو الفلسفة بعينها» ومثل هذا القول إن دل على شيء فإنما يدل على أن الفلسفة - بمعناها العام - إنما هي «حياة، ونقد للحياة، أو حياة، وتحليل للحياة؛ أو حياة، وتعلم للطريقة المُثلى في الحياة»^(٣).

«وحسبى أن أؤكد على حقيقة لا يمكن تجاهلها، ونحن على أعتاب قرن جديد،

(١) محمد مجدى الجزيرى: الفلسفة بين الأسطورة والتكنولوجيا. (القاهرة، مطبعة العاصمة، ١٩٨٥م) ص ٥.

(٢) عبد الغفار مكوى: مدرسة الحكمة. (القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ٢٠٠٦م) ص ٩.

(٣) زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة. (مرجع سابق) ص ٤٥، ٤٦.

ألا وهى: إذا خبى التفلسف (بماذا أفكر وكيف أعيش) ظهر التخلف، وإذا غل التفكير انطلقت عصابات التكفير^(١).

«التفكير الفلسفى إذن لا يعلمنا كيف نفكر فحسب، بل أيضًا كيف نحيا، وبذلك لم تعد الفلسفة تحليلًا فى مجردات، بل مواجهة لقضايا ومشكلات تقابل الطلاب فى الحياة الاجتماعية»^(٢).

هنا.. «يصبح من الضرورى التقليل من دراسة المذاهب والتيارات الميتافيزيقية والاهتمام بالمذاهب والتيارات التى تصدى لمشكلات الإنسان الحقيقية والواقع الاجتماعى؛ حتى لا تصبح دراسة الفلسفة لغوًا لفظيًا بحثًا وجدلاً عقيمًا يقطع الصلة بين ما يتلقاه التلاميذ وما تصطبخب به حياتهم من مشكلات وما يواجهونه من أحداث وما يعيشونه من وقائع»^(٣).

وفى ضوء هذا، يقرر كمال نجيب وكمال درة^(٤) أن ثمة مبادئ أساسية يتعين مراعاتها فى برامج تدريس الفلسفة، منها:

١ - ربط محتوى مادة الفلسفة بالحياة الإنسانية بوجه عام، والحياة الشخصية للتلميذ بوجه خاص، ومساعدة الطالب على فهم وتقدير أثر الفلسفة فى التقدم الإنسانى والاجتماعى.

٢ - تشجيع الطالب على تكوين آراء شخصية تفسر أحداث الحياة اليومية بالأدلة المنطقية السليمة، وحثه على إبداء الأسباب المنطقية فى حالة طرح الآراء واتخاذ المواقف المختلفة.

(١) محمد سعيد أحمد زيدان: استراتيجيات حديثة فى تدريس علم الاجتماع. (القاهرة: سفير للإعلام والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م) ص ٨. وللمزيد من التفاصيل عن تعليم التفلسف.. راجع: محمد سعيد أحمد زيدان: تعليم التفلسف.. دراسات نظرية ونماذج تطبيقية. (القاهرة: سفير للإعلام والنشر، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).

(٢) محمد سعيد أحمد زيدان: تنمية التفكير الفلسفى.. دراسة تربوية. (القاهرة: سفير للإعلام والنشر، الطبعة الثانية ٢٠٠١م) ص ٢١.

(٣) سعيد إسماعيل على: تدريس المواد الفلسفية. (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٧٢م) ص ١١٢.

(٤) كمال نجيب، كمال درة: تدريس المواد الفلسفية. (الإسكندرية، مطبعة الجمهورية، ١٩٩٩م) ص ص ٤٤، ٤٥.

٣ - النظر إلى تدريس الفلسفة بوصفه «نشاطاً» يقوم به التلميذ لا «تلقيناً» يؤديه المعلم، أى تزويد الطلاب بفرص تعليمية تتضمن خبرات شبيهة بخبرات الفلاسفة المحترفين (التفكير الواضح، اختبار الأسئلة اختباراً منطقياً، بناء قضايا منطقية، السعى لتفنيد الحجج التى تساند كل من هذه القضايا، إصدار الأحكام المؤسسة على المنطق لا العاطفة، وغير ذلك من خبرات).

٤ - الاهتمام - فى تدريس الفلسفة - بالطلاب كأفراد، ولا يجب أن نطلب منهم أن يتشابهوا فى أفكارهم وآرائهم، ومعنى ذلك أنه يتعين أن يهتم معلم الفلسفة بممارسة الطلاب للتفلسف أكثر من مجرد تشجيعهم على تذكر المعلومات.

«باختصار، يمكن تعلم التفلسف من خلال المواقف الحياتية المثيرة من مصادر كثيرة التنوع، والتى تقدم مرشداً (فكر بنفسك) الذى يمكن من خلاله تطبيق المنطق والفلسفة فى الحياة اليومية»^(١).

وفى ضوء هذا، يمكن القول بأن الفلسفة - بفروعها المختلفة - مادة للدراسة، ومواقف الحياة مادة للمعايشة، ومن الجلى أن الأفكار الفلسفية والمنطقية والنفسية والاجتماعية هى مادة الحياة التى نعيشها، والعلاقة بين المواد الفلسفية والحياة تتيح مجالاً للتأمل والتفكير فى كلا المجالين ونقل الأفكار من أحدهما للآخر.

ورغم ذلك.. من المؤسف حقاً أن تمضى الحياة، حياتنا، وكأنها شأن سطحي من دون أن نتأملها صادقين بحثاً عن المواقف الحياتية التى تجسد الفكر (الفلسفى والمنطقى والنفسى والاجتماعى).. والمطلوب أن نعى بوضوح وجود المواقف الحياتية فى الحياة اليومية؛ لتدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية. وسوف يتضح لنا أن الحياة اليومية مليئة بهذه المواقف التى يمكن أن تكون أساساً لتدريس المواد الفلسفية بشكل مبتكر^(٢).

(١) Emmet E.R.: Learning to Philosophize. (New York: Penguin Books, 1984) P. 19.

(٢) حقاً.. إن لغة الحياة اليومية شاهد على عصرها، وتسم بحرارة التعبير والصدق وتغطى مواقف تلقائية فى الحياة اليومية، وهى مواقف فلسفية فى المقام الأول.. وللمزيد من التفاصيل عن لغة الحياة اليومية.. راجع: محمد الجوهري (محرر): معجم لغة الحياة اليومية. (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م).

إذن، فالحاجة ماسة إلى مراجعة منهج المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية، والسؤال الملح الذى يتعين طرحه: ماذا نُريد من تعليم المواد الفلسفية فى مدارسنا؟.. بكلام آخر: «السؤال المطروح دائماً هو: هل نتفلسف من أجل التفلسف أم من أجل خدمة الحياة والمجتمع؟»^(١).

عموماً.. تقع قضية استخدام المواقف الحياتية فى مقدمة المهام التى يضطلع بها تعليم التفلسف.

إن الأخذ بالمواقف الحياتية كمدخل فى تعليم التفلسف يعد من المداخل الكفيلة بالمساعدة على تطوير منهج المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية بشكل جيد. والمشكلة أن ارتباط تعليم التفلسف بالمواقف الحياتية ليس ترفاً، بل ضرورة حياة، من شأنها أن تطلق كوامن الإبداع المصبرى الخبيثة، وتتيح فرصاً للمشاركة فى عصرٍ، الخارج عن إيقاعه متخلف.. باعتبارها (أى الفلسفة) تفكيراً نقدياً متجهاً نحو الحياة ومشاكلها. ولهذا أصبح استخدام المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية ضرورة عصرية حتمية.

«ومما قد يدهش البعض، أن عدداً من الدول (المتقدمة)، قد شهد مشروعات وتجارب ناجحة فى تعليم الفلسفة بالمدارس الابتدائية، على أساس أن (الفلسفة) ليست مجرد (نسق معرفي)، وإنما هى منهج فى التفكير.. منهج يعود المتعلم على التفكير الناقد والنظرة الكلية للأمور، والشغف الدائم بالمزيد من المعرفة، والسعى الحثيث إلى الكشف عن العلل والأسباب، ومن ثم، فليس عسيراً أن يتحول تعليمها إلى (مواقف حياتية)، ومشكلات وقضايا اجتماعية وثقافية تعالج بهذا المنظور ويكون من السهل تعليمها حتى للأطفال، بل لا نبالغ إذا قلنا أنها بهذا المعنى، ينبغى أن يبدأ تعليمها وتعلمها منذ السنوات الأولى»^(٢).

(١) محمود حمدى زقزوق: «قضية العلاقة بين الفكر والعمل». فى الفلسفة التطبيقية.. الفلسفة لخدمة

قضايانا القومية فى ظل التحديات المعاصرة.. تحرير مصطفى النشار. (مراجع سابق) ص ١٧.

(٢) سعيد إسماعيل على: هموم التعليم المصرى. (القاهرة: الطبعة الأولى، ١٩٨٩م) ص ٢٩٢.

وللمزيد من التفاصيل عن تدريس الفلسفة للأطفال.. راجع:

- كمال نجيب: تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقويمية. مجلة كلية التربية - جامعة الإسكندرية، العدد

الأول أكتوبر ١٩٨٨م، ص ص ٢٠٥ - ٢٨٧.

إن تحقيق المواد الفلسفية لأهدافها يتطلب التصدى لمشكلة رئيسية وملحة هي: كيف ندرس المواد الفلسفية على نحو يجعل تعلمها وظيفيا وبحيث تحقق أهدافها؟ والمشكلة الأساسية التي تعاني منها المواد الفلسفية هي وجود فجوة أو فرق بين محتوى مناهجها وأسلوب تدريسها وبين الخبرة التي يحتاج إليها طالب المرحلة الثانوية في حياته اليومية.. ذلك هو لب مشكلة تعليم التفلسف في مصر: التركيز على الجانب الذى لا يتعدى كونه مجرد مادة نظرية جافة، تلقين، افتقاد كامل للحوار والنقد، غياب لشيء مهم اسمه التعلم الذاتى، بُعد مناهج المواد الفلسفية الحالية عن الواقع المعاش وإهمال التطبيقات الحياتية من خلال ربط التعليم الفلسفى بالحياة وليس بالامتحانات.

يبدو - إذن - أن التعليم الفلسفى لم يعد للحياة وإنما لاجتياز الامتحان فقط لا غير.. «ومن المؤسف حقاً أن نقول فى مرارة اعترافاً بواقع لا ينبغى تزييفه أو تجميله، لقد أصبح هدف تدريس الفلسفة فى المرحلة الثانوية - كغيرها من سائر المواد الدراسية الأخرى - هو أداء امتحان الثانوية العامة والنجاح فيه بأكبر نصيب من الدرجات. وواقع تعليم الفلسفة على ذلك من الشاهدين»^(١).

إن وزارة التربية والتعليم تضع هدف ربط الطالب بمجتمعه المصرى فى مقدمة أهداف تدريس المواد الفلسفية^(٢)، وشتان بين ما تريده الوزارة وبين ما يوجد الآن، الأمر الذى يسمح بالقول بأن الثغرة والفجوة كبيرة بين الآمال وبين تحقيقها.

- سعاد محمد فتحى محمود: تدريس الفلسفة للأطفال فى المدرسة الأمريكية. فى دراسات تربوية. (القاهرة: عالم الكتب، المجلد الخامس، الجزء ٢٤، ١٩٩٠م).

- حسنى هاشم محمد سيد أحمد الهاشمى: «فعالية برنامج مقترح قائم على المدخل القصصى فى تنمية التفكير الفلسفى لدى تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى». (رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية - جامعة حلوان، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م).

(١) محمد سعيد أحمد زيدان: تنمية التفكير الفلسفى.. دراسة تربوية. (مرجع سابق) ص ١٣١.

(٢) للمزيد من التفاصيل عن أهداف تدريس المواد الفلسفية فى المرحلة الثانوية.. راجع: وزارة التربية والتعليم: المناهج والتوجيهات العامة.. المرحلة الثانوية (التعليم العام). (القاهرة: الإدارة العامة للتعليم الثانوى، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م) ص ٣٤١ - ٣٤٤، ص ٣٩٤ - ٣٩٩.

وللتغلب على هذه المشكلة.. من المهم طرح رؤى جديدة لتطوير منهج المواد الفلسفية؛ حتى نجعل الطلاب يعيشون مشكلات الواقع المعاصر.. ولا شك في أن المواقف الحياتية تلعب أدوارًا أساسية في صقل تجربة الطلاب، وتسليحهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من التعامل والتفاعل مع واقع الحياة في المجتمع. أولاً: تعريف المواقف الحياتية التي نهتم بها في تدريس المواد الفلسفية:

يمكن القول بأن المواقف الحياتية قضايا ومشكلات حية تربط الطالب بما يدور حوله.

المواقف الحياتية إذن هي مواقف الحكمة.. أو بالأحرى مواقف من مدرسة الحكمة الإنسانية. أى المواقف التي تأخذ بيد الطالب في المرحلة الثانوية إلى «مدرسة الحكمة التي لا يحدها مكان ولا زمان، لعله أن يدخل في حوار مع أصحابها، ويدوق طعم المشكلات التي تعذب عقولهم أو تملأ عليهم وجدانهم، حتى يفوز من ذلك بزاوية على طريق الحياة، ويحى فيه جذوة السؤال عن حقيقته وغايته ومعنى وجوده وحرية»^(١).

هذا، ويشترط في المواقف الحياتية في تدريس المواد الفلسفية عددًا من المعايير.. تتمثل في الآتي^(٢):

(أ) أن تكون المواقف حقيقية (واقعية حية) تتحدى تفكير الطلاب، وترتبط بحياتهم ارتباطًا وثيقًا.

(ب) أن تتناسب المواقف مع مستوى الطلاب، وتتوافق مع ميولهم.

(ج) أن تثير المواقف اهتمام الطلاب، وتحدث لهم تعجب ودهشة وشك وتساؤل

(١) عبد الغفار مكاوي: مدرسة الحكمة. (مرجع سابق)، ص ١٣.

(٢) هذه المعايير مستقاة من:

- حسن حسين زيتون: مهارات التدريس.. رؤية في تنفيذ التدريس. (القاهرة: عالم الكتب، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م) ص ٣٣٨، ٣٣٩.

- محمد سعيد أحمد زيدان: تعليم التفلسف.. دراسات نظرية ونماذج تطبيقية. (مرجع سابق) ص ١١٦، ١١٧.

نحو موضوع الدرس.. أى تحقق دعائم الموقف الفلسفى، وتحولهم إلى شركاء إيجابيين فى خبرات التعلم.

(د) أن تكون للمواقف قيمة تربوية تساهم فى تعليم التفلسف.

(هـ) أن يكون فى معالجة المواقف، مجال لممارسة الطريقة العلمية المنطقية لحل مختلف مشكلات الحياة، واكتساب المهارات اللازمة لتلك المعالجة كالملاحظة واستخدام الإحصاء والتحليل والمقارنة والتعميم.

وهكذا يبدو واضحًا - فى ضوء ما سبق - أن المواقف الحياتية التى نهتم بها فى تدريس المواد الفلسفية هى مواقف خبرة يومية نابضة بالحياة، تستثير الذكاء، وتقدر القدرات، وتثير الهمم، وتنشط العمليات العقلية العليا، وعاكسة لقيم جليلة، تتصل بشئون حياة الطلاب اتصالًا وثيقًا، وتربطهم بمضمون الحياة الحقيقية، حتى تتأكد لديهم القيم المرغوبة، وهو الأمر الذى يساعد فى تطبيق ما تعلموه - فى مثل هذه المواقف - فى مواقف أخرى جديدة من الحياة اليومية.

والسؤال الآن هو: بأى معنى يجب أن ندرك أهمية المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية؟

ثانيًا: أهمية المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية (إسهاماتها التربوية):

إن الحياة اليوم بما تحويه من مواقف مفعمة بالمشكلات تحتاج إلى الفرد ذى الإرادة القوية الذى يحسن التعامل مع هذه المواقف.. ومن هنا يجب أن نعلم الأبناء كيف ينظرون إلى مواقف الحياة بنظرة تفاؤل، ويتقبلون الواقع بطريقة إيجابية.

وفى هذا الإطار نقول: إن التساؤل «لماذا استخدام المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية؟ ولمَ البحث فى جذوره وخلفياته الفلسفية الآن وفى هذا العصر؟» يبدو سؤالًا وجيهًا، ومحفزًا للذاكرة والوعى.

ويرى الباحث أن المعلم إذا أحسن استخدام وتوظيف المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية، يتحقق - عندئذٍ - فوائد كثيرة (إسهامات تربوية)، يمكن حصرها فيما يلى:

١ - تُوفر المواقف الحياتية خبرات حقيقية؛ تعمل على نقل الواقع وتقريبه إلى أذهان الطلاب.. وبالتالي تُساعد هذه المواقف فى دقة الفهم والإدراك السليم للمجردات، والمثاليات الفلسفية؛ فيبرز المعقول فى صورة المحسوس الذى يلمسه الطلاب.

٢ - تُفيد المواقف الحياتية - كثيرًا - فى توضيح المفاهيم الفلسفية والنفسية والاجتماعية بطريقة أعمق بدلاً من حفظها على علاتها؛ حيث تزداد وضوحًا ورسوخًا فى أذهان الطلاب، وتأثيرًا فى سلوكهم وتصرفاتهم.

وبكلام آخر: استخدام المواقف الحياتية يبسط المواد الفلسفية، ويجعلها جزءًا من حياة الطلاب.

٣ - تجعل المواقف الحياتية تعليم التفلسف أبقي أثرًا؛ لأنها توظف المعلومات الفلسفية، وتربط ما يدرسه الطالب بواقع الحياة، وتُعدّه للمشاركة فى خبراتها، وتنمية قدراته على التأمل ودقة الملاحظة والتحليل والنقد والاستنتاج، وتُعوّده على مواجهة مشكلات الحياة الاجتماعية واتخاذ القرارات المناسبة بأسلوب علمى.. وبذلك يتحقق مبدأ انتقال أثر التعلم Transfer of Learning.

وبكلام آخر: يساعد استخدام هذه المواقف فى جعل تعليم التفلسف وظيفيا ذا معنى، وتحقيق مبدأ تربوى هام هو جعل الطالب شريكًا فى العملية التعليمية.

٤ - تُكسب المواقف الحياتية تدريس المواد الفلسفية عنصر التشويق، وتحقق - بخاصة طرائفها - دعائم الموقف الفلسفى من تعجب ودهشة وشك وتساؤل.. الدعامات الأساسية للتفلسف، مما يضيف على المواد الفلسفية حيوية، وبالتالي زيادة إقبال الطلاب عليها.

٥ - تُعتبر المواقف الحياتية المعمل الحقيقى الذى يتدرب فيه الطلاب على اكتساب وممارسة مهارات التفكير الفلسفى والقيم الفلسفية - التفكير الناقد، الحوار، الشك المنهجى... إلخ - ممارسة فعلية وعملية؛ لأنها مواقف تعلم حقيقية - ينبغى تدريبهم عليها - تُزيد دوافعهم وإيجابيتهم فى الموقف التعليمى، وتساعد فى تنمية

الحساسية الاجتماعية والفلسفية لديهم.. فهي تناقش قضايا ومشكلات واقعية لديهم تربطهم بواقعهم الاجتماعي.

المواقف الحياتية في تدريس المواد الفلسفية إذن بمثابة تدريب للطلاب على حياة المجتمع بخبراته وتجاربه.. مما يعدهم للعمل على هذا النحو في معترك الحياة فيما بعد.

٦ - تُساعد المواقف الحياتية في سرعة تعليم التفلسف، وتُوفر جهد المعلم والطلاب ووقتهم على السواء؛ لما تتيحه لهم من سهولة فهم وإدراك الموضوع من خلال طرح المواقف الحياتية المتعددة له.

٧ - إبراز أهمية المواد الفلسفية في الحياة العملية، في إطار مواقف حياتية.

المواقف الحياتية في مناهج المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية هي إذن قنوات فعالة لتعليم التفلسف.. وبالتالي تُعد ضرورة لكل من يعمل في مجال تدريس المواد الفلسفية.

وهنا نسأل: أى مواقف حياتية يجب استخدامها في تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية؟.. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أنواع المواقف الحياتية في تدريس المواد الفلسفية.

ثالثاً: أنواع المواقف الحياتية في تدريس المواد الفلسفية:

تتعدد أنواع المواقف الحياتية في تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية؛ والحقيقة أن هذه المواقف كلمة عامة شاملة لكل من المواقف القرآنية، المواقف النبوية الشريفة، المواقف الفلسفية، المواقف الاجتماعية.. وهى مواقف نابضة بالحياة، تتداخل معاً، ويفسر بعضها بعضاً.

وفيما يلي نماذج لهذه المواقف وأهم طرائفها.. على النحو التالي:

١ - المواقف القرآنية:

«يسوق القرآن الكريم في قصصه كثيرًا من المواقف والاستدلالات ومناهج

البحث. والمعلم المتفقه يمكنه أن يضرب منها الأمثلة الشارحة الملائمة للمواقف الفلسفية والفسانية والاجتماعية المراد شرحها. وعلى سبيل المثال شرحه للجدل الصاعد والهابط الذى اتخذه أفلاطون منهجاً للاستدلال على عالم المثل. فاستدلال إبراهيم - عليه السلام - على الله - تعالى - يعتبر تطبيقاً لهذا الشكل من الجدل. (الآيات ٧٤-٧٩ من سورة الأنعام).

ثم فى حوارهِ مع نفسه قال إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ ثُبُورٌ ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۚ﴾ (البقرة: الآية ٢٦٠)، ويشكل هذا التساؤل مبدأ الهبوط فى الجدل، الهبوط من عالم المثل المعقول، إلى عالم الشهادة المحسوس، عالم المادة. وهذا موقف فلسفى متكامل، بصرف النظر عن مصدره الدينى، تتضح فيه المشكلة - وهى البحث عن الله المثل الأعلى - وتبدأ بالشك فى عبادة الأصنام. وامتاز إبراهيم عن سائر الأنبياء والرسل بمنطقه الفلسفى ونقده النافذ، وتدرج استدلاله من عالم المادة إلى عالم المثل صعوداً، ومن عالم المثل إلى عالم المادة هبوطاً، ليربط العالمين ربطاً محكمًا^(١).

وهنا قد يتساءل البعض: هل يجوز استخدام المواقف القرآنية لشرح القضايا الفلسفية والفسانية والاجتماعية؟

نقول: نعم عملاً بالحديث الشريف: «خذ من القرآن ما شئت لما شئت».

ومن المواقف القرآنية التى تفيد فى تدريس المواد الفلسفية ما يلى:

تأمل هذا الموقف القرآنى الحوارى الطريف، والذى يحمل عنوان:

ذبح عظيم!

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ۚ﴾ (٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَكُونُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا

(١) كامل محمد عبد السمیع: تأصيل طرق تدريس المواد الإنسانية ومناهجها.. محاضرات جامعية. (مرجع سابق) صص ٣٣٢، ٣٣٣.

وَتَكْلَهُ، لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْهُمْ ۖ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ (الصفات: الآيات ٩٩ - ١٠٥).

يمكن تصوير ذلك الحوار القرآني، بما يفيد في تعليم التفلسف (موضوع أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة)، كما يلي:

الموقف الحواري	المادة العلمية (أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة)
دار حوار بين الأب وابنه كالآتي: الأب: سئل من ابنه.. هل سيدنا إبراهيم ذبح سيدنا إسماعيل؟ فأخذ يجيبه... الابن: وماذا حدث؟ الأب: فداه الله بذبح عظيم. الابن: وَلِمَ فداه الله؟ الأب: لأنه عَلَّمَ الأمة كيفية طاعة الأب، وهي في نفس الوقت طاعة لله. الأب: جمع باقى أبنائه؛ ليحكى لهم القصة. الابن: ذهب إلى مدرسته وحكى لزملائه ما سمعه.	الاستجابة لتساؤلات الطفل. الثواب والعقاب (والثواب هنا موضع مثالنا). القدوة. المواقف المربية. الملاحظة والتقليد والمشاركة.

٢ - المواقف النبوية الشريفة:

ما أكثر المواقف التي علمها رسول الله ﷺ أصحابه؛ فهو قدوة لهم.. يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: الآية رقم ٢١).

«كان الرسول ﷺ يستعين في تعليمه وتوجيهه وإرشاده للصحابه بما يطرأ من أحداث، أو بما يمر عليهم من مواقف عملية في الحياة اليومية، وكان يتخذ من هذه الأحداث أو المواقف العملية أمثلة واقعية يستمد منها العبرة أو الموعظة أو الحكمة

التي يريد أن يوصلها إليهم. ولا شك في أن هذا الأسلوب في التعليم والتوجيه أشدّ وقعاً، وأعمق أثراً في النفس من مجرد النصيحة أو الموعظة التي تحدث دون أن تصاحبها مواقف عملية معينة تلفت النظر، وتشدّ الانتباه»^(١).

هذا، وقد «جاء في جملة من الأحاديث الشريفة أن الرسول ﷺ استخدم الأشياء الحقيقية في تعليم أصحابه مثل الحرير والذهب والوبر ونحوها. ومن المسلم به تربوياً أن التعليم باستخدام الأشياء الحقيقية أشدّ وضوحاً وأبقى من التعليم اللفظي المجرد»^(٢).

إن هذه الخزانة من المعرفة المتمثلة في الأحاديث النبوية الشريفة، يمكن أن تكون مواقف تعليمية لكثير من موضوعات منهج المواد الفلسفية.. من ذلك ما يلي:

الرسول قدوة في حب الوطن

هاجر الرسول ﷺ مع صديقه أبي بكر عندما أذن لهما الله بالهجرة، فقال الرسول ﷺ عندما أوشكت مشارف مكة أن تغيب عن نظره:

والله إنك لأحب البلاد إلى نفسي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت..
إنه حب الوطن الذي ضرب لنا الرسول ﷺ به أروع مثال نفتدى به.

وليس أشق على نفس الإنسان مثل فراق الوطن، ولذلك واسى الله نبيه فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَارٍ﴾ (القصص: الآية ٨٥)، وقد كان هذا المعاد في يوم أعز محجل ميمون ألا وهو يوم فتح مكة^(٣).

وهنا نتساءل:

(١) محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس. (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م)، ص ١٩٠.

(٢) حسن بن علي البشاري: استخدام الرسول ﷺ الوسائل التعليمية. (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كتاب الأمة العدد ٧٧، الطبعة الأولى جمادى الأولى ١٤٢١هـ - أغسطس ٢٠٠٠م)، ص ١٢٣.

(٣) محمد عبده فتاوى: طرائف ولطائف. منبر الإسلام، العدد ١، السنة ٣٣ محرم ١٣٩٥هـ - يناير ١٩٧٥م ص ١٤٩.

- لماذا يعد الانتماء والولاء وحب الوطن فريضة دينية؟

٣- المواقف الفلسفية:

هى مواقف الحكمة الإنسانية النابضة بالحياة.. حكمة الصحابة والفلاسفة والمفكرين والعلماء.

«إن مهمة الفيلسوف فى المجتمع، العمل على إيقاظ الناس من سباتهم ليفكروا فى شئون حياتهم اليومية»^(١).. تأمل الموقفين التاليين:

العقل والدين

ينسب لأبى العلاء المعرى بيت الشعر المشهور، الذى يضاد فيه بين «العقل» و«الدين» إلى الحد الذى يفصل عنده بين رجل يحتكم إلى عقله، وآخر يحتكم إلى دينه، كأنما هما رجلان لا يلتقيان؟ «اثنان أهل الأرض، ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له».

لو أردت أن تصحح القول المنسوب لأبى العلاء المعرى «اثنان أهل الأرض...» لقلت:

- (أ) قوام كل إنسان لا عقل ولا دين.
- (ب) قوام كل إنسان دين وإذن فهو بغير عقل.
- (ج) قوام كل إنسان، عقل ودين معاً.
- (د) قوام كل إنسان عقل وإذن فهو بغير دين.

نصيحة

قال الرجل الحكيم للشاب الفقير^(٢):

(١) إمام عبد الفتاح إمام: الفلسفة. (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الشباب، العدد (١)، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م)، ص ٩.

(٢) فايز البهجورى، عوض فرج: الفائز فى الفلسفة والمنطق وعلم النفس. (القاهرة: المكتبة المصرية بالفجالة، بدون تاريخ)، ص ٣٧.

اسمع يا ولدى: الحياة كفاف، والفقر ليس بعيب والغنى الموروث ليس بميزة لمن ورثه، وكل ما يعيب الإنسان هو رضى الفقير بفقره وقناعة الغنى بما ورثه.

فبعض الذين ولدوا فى أحضان الفقر، نجحوا فى أن يحطموا حاجز الفقر ويصبحوا أغنياء. كما أنه ليس كل الذين ورثوا المال استمروا به مترفين. ولا واحد من الذين قنعوا بالفقر نجح فى أن يصبح غنيا.

فاسمع يا ولدى نصيحتى: إن من جد وجد. والإنسان إما أن ينتصر بعرقه على فقره فيسعد، أو ينتصر عليه فقره لتكاسله فيهوى إلى الحضيض.

استخرج من الموقف السابق القضايا التالية:

(أ) قضية كلية سالبة وبين الحدود المستغرقة فيها.

(ب) قضية لا تستغرق الموضوع ولا المحمول وحدد كمها وكيفها.

(ج) قضية موضوعها غير مستغرق ومحمولها مستغرق ثم حدد كمها وكيفها.

(د) قضية كلية موجبة، ثم حدد سورها وموضوعها ومحمولها.

(هـ) قضية شرطية متصلة.

(و) قضية شرطية منفصلة.

(ز) قضية مهمة، ثم حولها إلى قضية كلية موجبة.

٤ - المواقف الاجتماعية:

تتضمن الحياة اليومية الجارية كثيرًا من المواقف الاجتماعية - أسرية، مدرسية، عامة - التى يمكن أن يستعين بها معلم المواد الفلسفية فى تعليم التفلسف.

ومن نماذج هذه المواقف فى مجال تعليم التفلسف ما يلى:

الحوار ديمقراطية

وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتعش من قسوة البرد فى أحد أيام شتاء عام

١٩٢٩م، وسألها ببراءة: لماذا لا تدفئين المنزل يا أمي؟ قالت الأم: لأنه لا يوجد لدينا فحم بالمنزل يا ولدي. فسألها الطفل: ولماذا لا يوجد فحم بالمنزل؟ أجابت الأم: لأن والدك متعطل عن العمل. وعاد الابن يسألها: ولماذا يتعطل أبي عن العمل؟ قالت الأم: لأنه يوجد فحم كثير بالأسواق يا ولدي^(١).

(أ) ضع لهذا الموقف أكبر عدد من العناوين الملائمة.

(ب) ماذا يعنى تكرار سؤال الطفل «لماذا»؟

(ج) أى القيم الفلسفية يعبر عنه هذا الموقف؟ علل لما تقول.

وأخيراً، مع تنوع المواقف الحياتية شكلاً ومضموناً، أصبح السؤال التالى هو: كيف يمكن استخدام هذه الأنواع، والاستفادة منها فى تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية؟

رابعاً: استخدام المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية.. كيف؟ تصور مقترح:

إن استخدام المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية يُدخل طلاب المرحلة الثانوية مباشرة إلى مدرسة الحياة.. ويعنى بحق أننا نطالع مسرح الحياة على صفحات هذه المواد، ليس بالكلمات هذه المرة، ولكن بالصورة الحية فيما يمكن أن نطلق عليه «كليات الحياة»، أو «اليوميات المرئية».

وإذا كانت الفلسفة فى معناها العام هى (البحث عن الحقيقة مطلقاً فى الألوهية أو الطبيعة أو الإنسان بنظرة عقلية مجردة).. فإن معلم المواد الفلسفية عليه أن يهيئ مواقف حياتية؛ ليعلم الطالب كيف يبحث عن الحقيقة فى الحياة.. وكيف يبحث عن الحياة فى الحقيقة...!

(١) تأمل هذا الحوار القصير - ذو الدلالة الغنية والعميقة الذى دار بين الطفل وأمه عن سبب عدم تدفئتها للمنزل - الذى أدى إلى تأليف الكتاب الذى ورد فيه!! راجع: رمزى زكى: الاقتصاد السياسى للبطالة.. تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة. (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة العدد ٢٢٦، جمادى الأولى ١٤١٨هـ - أكتوبر ١٩٩٧م) ص ٧.. والسؤال: كيف نربى طلابنا على الحوار؟

وهنا لابد من وقفة.. وقفة تأمل، تدعونا إلى التساؤل: وماذا بعد؟.. بأى طريقة وعلى أى نحو يجب استخدام المواقف الحياتية - التى قام المعلم بتخطيطها - فى تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية؟

ولكى تتضح الصورة أكثر سنحاول أن نبين ما يمكن أن يقوم به المعلم عند استخدام المواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية.. وذلك على النحو التالى:

١ - هـى الطلاب لموضوع الدرس الجديد بأحد أساليب التهيئة الحافزة، والتى منها: المواقف الحياتية الطريفة، الأحداث الجارية، الأسئلة الحافزة... إلخ.

٢ - واجه الطلاب بموقف حياتى يجسد قضية أو مشكلة محيرة - فى الوقت المناسب، أى فى اللحظة السيكولوجية المناسبة.. فقد يكون تقديم (طرح) هذا الموقف من بداية الحصة، أو أثنائها، أو فى نهايتها بعد الانتهاء من عرض موضوع الدرس.. واترك لهم فترة قليلة من الوقت للتأمل فيه.

ملحوظة: لا بأس من أن يبدأ معلم المواد الفلسفية الذى يرفع تعليم التفلسف بالموقف الحياتى الوارد فى الكتاب المدرسى، وذلك بتكليف الطلاب بقراءة هذا الموقف - وهذه وسيلة جيدة لإبراز أهمية الكتاب المدرسى فى العملية التعليمية - على أن يتبعها بموقف حياتى آخر - يثير الانتباه - من واقع حياة الطلاب أنفسهم.

٣ - حث الطلاب على تحليل الموقف الحياتى من خلال طرح التساؤلات.. واطلب منهم التعبير الذاتى عن أفكارهم للتوصل بأنفسهم إلى اكتشاف المفهوم أو القاعدة (أو اكتشاف التناقضات أحياناً)، وفى ذلك ما يساعدهم على اكتساب مهارات التعلم الذاتى، وهو هدف تعليمى له وزنه وله أهميته.

٤ - اطلب منهم أن يطرحوا ما لديهم من أسئلة تدور حول هذا الموقف الحياتى، بما يؤدى إلى تنمية وعيهم بالقضية المطروحة.. ملحوظة: انتظر بعض الوقت قبل أن تجيب عن الأسئلة التى يطرحها الطلاب عليك.

٥ - شجع الطلاب على طرح مواقف حياتية مماثلة.

٦ - أعط الطلاب أنشطة تدريبية وتطبيقية - فى صورة مواقف حياتية - لإنجازها أثناء الدرس وبعد الانتهاء منه متى وجدت الفرصة لذلك.

٧ - اطلب من الطلاب عمل «ملفات لقضايا حياتية» فلسفية ونفسية واجتماعية.. شجع الطلاب على اللجوء إلى هذه الملفات عند القيام بأبحاث أو كتابة المقالات أو الكلمات القصيرة لمجلة الحائط أو الإذاعة المدرسية. ترى ما الفوائد التى تعود على الطلاب من القيام بهذا العمل؟ ناقش معهم هذا السؤال.

وفى ضوء ما سبق، تأتى أهمية السؤال الذى يتعين طرحه وهو: كيف يمكن للمواقف الحياتية (مواقف الحياة اليومية) أن تكون المدخل لتدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية؟

يمكن أن نحدد سبع صور أساسية لتدريس المواد الفلسفية باستخدام المواقف الحياتية.. يستطيع معلم هذه المواد أن يختار من بينها فى تدريسه، وليس معنى ذلك أن يختار أحد الصور فقط، ولكنه يستطيع أن يعتمد على صورة أو أكثر أو حتى على الصور السبع. وهذا الأمر يتوقف على المعلم ذاته من حيث قدراته العقلية ودرجة إيمانه بالعمل ومستوى تحمسه له، وغير ذلك من الاعتبارات التى تحدد نوع كفاءته ومستوياتها فى التدريس، وهذه الصور هى:

١ - استخدام الموقف الحياتى الطريف كتهيئة مشوقة للدرس.. بشكل يشير أذهان الطلاب، ويسترعى اهتمامهم، ويحفزهم على تعلم موضوعه، ويحقق دعائم الموقف الفلسفى من تعجب ودهشة وشك وتساؤل.. الدعامات الأساسية للتفلسف.

٢ - عرض الموقف الحياتى فى صورة مشكلة؛ لتنمية قدرة الطلاب على التفكير لحل هذه المشكلة.

٣ - استخدام المواقف الحياتية كأنشطة تعليمية إثرائية.. على أن تتاح للطلاب عند ممارسة هذه الأنشطة الحرية فى النقد واحترام آرائهم.

٤ - استخدام المواقف الحياتية فى ختم الدرس، ومراجعة ما درس فيه من نقاط.

٥ - جعل المواقف الحياتية أسلوباً جديداً فى تقويم التفلسف.. وذلك من خلال

الأسئلة التى تثير التفكير وتدفع الطالب إلى إبداء الرأى واقتراح الحلول من خلال مواقف لمواجهة قضايا ومشكلات تقابله فى الحياة الاجتماعية.

٦ - كثيرًا ما تفيد المواقف الحياتية فى المراجعة بأنواعها الثلاثة، وهى: المراجعة الجزئية للدرس السابق، المراجعة الكلية للوحدة التدريسية أو الباب الذى تمت دراسته، المراجعة العامة الشاملة للمنهج.

٧ - عرض الدرس كله فى شكل مواقف حياتية، يناقش من خلالها الأفكار الواردة فيه.

بقيت كلمة.. إلى خاتمة المطاف؛ لتسجيل بعض النقاط المهمة وطرح بعض التساؤلات.

خاتمة وتساؤلات تنتظر الإجابة...

أما بعد - فحقيقة الأمر.. أن الحياة اليومية الجارية تعد مصدرًا لكثير من المواقف التى يمكن أن يستعين بها معلم المواد الفلسفية فى تعليم التفلسف.

واستخدام المواقف الحياتية فى تعليم التفلسف يؤدى إلى (توظيف المعلومات وربط ما يدرسه الطالب بواقع الحياة).. أحد أسس التدريس الجيد فى المواد الفلسفية.

ومن المسلم به أن الاستعانة بالمواقف الحياتية فى تدريس المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية، يجذب انتباه الطلاب، ويبعد الدروس عن الشكل التقليدى.. وهنا نتساءل: لماذا لا تساير مناهج المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية هذا الاتجاه الحديث؟!..

إن تحصيل المعلومات (الفلسفية، المنطقية، النفسية، الاجتماعية) ليس بالأمر الصعب، المهم هو كيفية استخدام هذه المعلومات بطريقة منهجية لحل مشاكل الحياة المختلفة.

والحقيقة، إن جل المناهج العربية التى تعالج المواد الفلسفية هى مجرد اقتباس،

أو ترجمة للكتب الغربية.. فهل يشعر من يقوم بتأليف كتب هذه المواد التي يتم تدريسها في المدارس الثانوية أن لها ارتباط حقيقي بقضايا المجتمع الواقعية؟! ولماذا لا تتضمن هذه الكتب بعض المواقف الحياتية.. بما يؤدي إلى إقامة علاقة ود وحب بين الطالب والمواد الفلسفية، وبين المعرفة بوجه عام؟!!

ومن الخير أن نشير إلى أن المعيار الحقيقي لوجود المواقف الحياتية في منهج المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية ليس وجود مجموعة من هذه المواقف في مضمون (محتوي) هذا المنهج، وإنما هو ممارسة (معايشة) الطلاب الفعلية لهذه المواقف؛ فالتفلسف في النهاية ممارسة.

ومن هنا تأتي أهمية السؤال الذي يتعين طرحه: هل تدب الحياة في المواد الفلسفية فتصبح ذات معنى وتشرق في عقول طلابنا، فيهتمون بها ويذاكرونها، وتدخل قلوبهم فيحبونها ويعيشونها ويرتبطن بها فتربطهم بمجتمعهم ووطنهم وعالمهم؟!!

إن الحياة غذاء الفلسفة اليومية، والفلسفة غذاء الحياة الدائم، ثمة علاقات عضوية متشابكة، لا يستطيع طرف أن يفصل عن الآخر، حتى بإرادته الحرة.. قانون الحاجة والاعتماد المتبادل هو الذي يحكم ويتحكم، وحسبنا أن نقرأ كتاب الحياة المفتوح لكي نتحقق من «أن الفلسفة ماثلة بالضرورة في كل زمان ومكان، وسواء أكان ذلك في الأساطير الشعبية، أم في الأمثال والحكم التقليدية، أم في الآراء السائدة بين الناس، أم في التصورات السياسية التي يأخذ بها المجتمع... إلخ. وحتى أولئك الذين يظنون في أنفسهم أنهم أبعد ما يكونون عن الفلسفة، إنما هم في الحقيقة فلاسفة رغم أنوفهم، وإن كانوا في الحقيقة هواة متقلبين أو مفكرين مذبذبين ينتقلون من فكرة إلى أخرى، دون أن يكون لديهم شعور واضح بما يفعلون! ومعنى هذا أن التفكير الفلسفي ظاهرة بشرية مشاعة، وما دامت الفلسفة ضرورة إنسانية، فهيئات لأحد أن يستغنى عنها أو أن يتخلص منها»^(١)؛ لأنها آية الحكمة الإنسانية.

(١) زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة. (مرجع سابق)، ص ٢٠.

لكن النظرة المدققة فى دفتر أحوال تدريس المواد الفلسفية اليوم، تلاحظ فتورًا واضحًا فى هذه العلاقة! والسؤال الآن هو: لماذا يخاصم معلم المواد الفلسفية الحياة ويغترب فيها ويخفى نفسه فى جلبابه القاتم؟!!

إن التعليم الفلسفى يهدف فى آخر الأمر إلى إعداد الطالب للحياة العملية بكل ما يتطلبه ذلك من قدرة على التكيف مع الأوضاع السائدة فى المجتمع والإفادة منها، أى أن وظيفة التعليم الفلسفى هى - إلى حد ما على الأقل - وظيفة براجماتية أو عملية.. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإلى أى مدى يعكس التعليم الفلسفى ذلك لدى طلاب المرحلة الثانوية؟!!

إن العلاقة بين تدريس المواد الفلسفية والمواقف الحياتية علاقة منسية.. وإذا كانوا فى المجتمعات المتقدمة يعتقدون أن مأزقهم لا يحتمل الانتظار، فإن الانتظار لدينا يعنى الانتحار، فهل نسارع بإنقاذ أنفسنا، بإنقاذ التعليم الفلسفى فى مصر (والوطن العربى كله)، لنصنع مستقبلًا زاهرًا لأجيالنا الحاضرة والمقبلة؟

كان سقراط «يستمد معلوماته من الحياة اليومية»^(١). و«نحن نريد للعودة بالفلسفة إلى النمط السقراطى.. عندما كان سقراط ينزل إلى أسواق أثينا يدعو لأفكاره الفلسفية»^(٢).

سقراط لم يعيش فى برج عاجى.. كان يسير فى الشوارع والأسواق، ويسأل الناس، ويفلسف الأشياء.. سقراط عاش الفلسفة وكل أملى فى أن تعود الفلسفة لهذا الطريق، وتخرج من أسر الأكاديمية الجامدة.. والسؤال: لماذا لا تكون مثل هذا المعلم.. المعلم سقراط؟!!

إن معلم المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية يحتاج إلى منهج مطور؛ ينظر إلى المواقف الحياتية كهدف أساسى من أهدافه.. كما يحتاج إلى تدريب على كيفية

(١) الطاهر وعزيز: المناهج الفلسفية. (بيروت، الدار البيضاء: المركز الثقافى العربى، الطبعة الأولى ١٩٩٠م)، ص ٦٣.

(٢) مراد وهبة: جرثومة التخلف. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشروع مكتبة الأسرة، ١٩٩٨م، ص ٤٥).

تصميم مواقف حياتية فى تدريس المواد الفلسفية، وكيفية استخدام هذه المواقف لتحقيق هذا الهدف.. فهل يتحقق ذلك؟؟!!

وفى الختام خير الكلام سائلاً من لا يغفل ولا ينام ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: ٢٨٦).. صدق الله العظيم.

الفصل الثانى

فلسفة التربية

هويتها وملامحها الأساسية

فلسفة التربية: هويتها وملامحها الأساسية^(١)

توطئة

من المعروف أن «التفلسف» حول قضايا التربية يعود إلى بدايات نشأة الفلسفة لدى الإغريق. ولازلنا نتدارس في معاهدنا وجامعاتنا المعاصرة أفكارًا وتحليلات نقدية قدمها سقراط أو أفلاطون عن عملية تنشئة الصغار وإعدادهم للمواطنة الصالحة.

لكن ظهور فلسفة التربية بوصفها تخصصًا علميًا دقيقًا لم يبدأ في جامعات الغرب إلا مع بدايات هذا القرن. هكذا أصبح لدينا، ولأول مرة في تاريخ التربية، مجالًا تدريبيًا علميًا للمتخصصين في فلسفة التربية. وبدأت الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بهذا الميدان في الظهور والانتشار. وافترض أصحاب هذا الحقل الناشئ أن مهمتهم الأساسية تكمن في استخدام أدوات الفلسفة المتخصصة في إلقاء الضوء على النظرية التربوية وسياساتها وممارساتها. واقتضى هذا الأمر، بطبيعة الحال تدريبًا للمتخصصين في هذا المجال في أقسام الفلسفة للتمكن من محتواها ومناهجها، تلك التي زودت فلاسفة التربية بمصدر هام وأساسى لخلق قضايا ومشكلات وأفكار فلسفية.

وفي مصر بدأ تدريس فلسفة التربية في المعاهد العليا للمعلمين (كليات التربية الآن) منذ عشرينيات القرن الماضي، ورغم مرور هذه العقود الطويلة، على ظهور هذا التخصص الدقيق في الفكر التربوى المصرى، إلا أننا نعتقد أن هذا المجال لم يحقق تقدمًا يذكر في تناول قضايا التعليم والآراء والتفسيرات المطروحة حوله

(١) بقلم: د. كمال نجيب، أستاذ مناهج وطرق تدريس الفلسفة بكلية التربية، جامعة الإسكندرية.

وتحليلها ونقدها بمناهج فلسفية، الأمر الذى يؤكد الحاجة الملحة للبحث عن الأسباب ومحاولة إعادة النظر فى التوجهات الفكرية والأدوات البحثية الجديدة التى من شأنها إعادة الاعتبار لهذا التخصص.

ومهما يكن من أمر، فإن الورقة الحالية تستهدف ما يلى:

(١) إبراز العلاقة بين الفلسفة والتربية، وتحديد معنى «فلسفة التربية» ومجالات البحث فيها.

(٢) بيان الدور العملى / التطبيقى الذى يمكن أن تقوم به فلسفة التربية فى تطوير نظرتنا للعملية التربوية وعلى توجيه مجهوداتنا وتنسيقها، وعلى تحسين طرائقنا وأساليبنا فى التدريس والتقويم والإدارة، وعلى رفع مستوى معالجتنا للمشكلات التربوية ومستوى تصرفاتنا وأحكامنا وقراراتنا.

(٣) إبداء بعض الملاحظات الأولية حول الوضع الراهن لفلسفة التربية فى مصر. وبناءً على ذلك، تتضمن الورقة الموضوعات التالية:

أولاً: العلاقة بين الفلسفة والتربية.

ثانياً: نشأة وتطور ميدان فلسفة التربية.

ثالثاً: ماذا نقصد بفلسفة التربية؟

رابعاً: مجالات البحث فى فلسفة التربية.

خامساً: أهمية دراسة فلسفة التربية.

سادساً: أوضاع فلسفة التربية فى مصر.

وفيما يلى بيان تفصيلى بهذه الموضوعات:

أولاً، العلاقة بين الفلسفة والتربية

الحق أن أفلاطون كان أوضح الفلاسفة القدامى تعبيراً عن العلاقة الوثيقة بين

الفلسفة والتربية، إذ أولى التربية عناية جادة في جمهوريته وربط بينها وبين اتجاهه الفلسفي الاجتماعي. ومن العيب أن نحاول فهم فلسفة أفلاطون ونظريته التربوية إلا في ضوء ما كان يدور في المجتمع الأثيني في ذاك الوقت من أحداث وما كان يعانيه من اضطراب وقلق وصراع طبقي. والذي يعني الآن هو أن نؤكد أن أفلاطون كان من خيرة الفلاسفة الذين أفصحوا عن هذه العلاقة بين التربية والفلسفة والإصلاح الاجتماعي. ولكن يبدو أن مفهوم هذه العلاقة لم يتعمق ويتطور كثيرًا من بعده، حتى جاء القرن العشرون حيث أعاد بعض الفلاسفة - أمثال جون ديوي - لهذه العلاقة حيويتها وردوها إلى مجالها الثقافي الاجتماعي. لقد ظل ديوي طيلة حياته يسعى إلى ربط الفكر بالعمل وإلى تأكيد هذه العلاقة ويدعو الفلاسفة إلى أن يتخلوا عن عزلتهم الأكاديمية وأن يسلطوا تفكيرهم على التربية «باعتبارها أسمى اهتمام إنساني، وباعتبارها مجالًا تبرز فيه مشكلات أخرى كونية وأخلاقية ومنطقية»^(١).

في هذا السياق، يرى بعض المفكرين أن «ديوي» هو الفيلسوف الذي يصعب أن نفصل عنده بين ما هو فلسفي وما هو تربوي في فلسفته، إلى الحد الذي صارت معه الفلسفة والتربية وجهين لعملة واحدة: فالتربية هي المختبر الذي تقاس فيه الأفكار الفلسفية وتصبح ملموسة محددة^(٢).

ولعل جون ديوي أول من تحدث صراحة عن فلسفة التربية باعتبارها من مجالات الفلسفة التطبيقية، وخير من وضع العلاقة بين الفلسفة والتربية وتطبيقها في الحياة الواقعية في إطارها السليم.

يقول ديوي:

«إن مشكلات الفلسفة تنشأ نتيجة وجود إحساس عام وعميق بأن هناك صعوبات ومشاكل في الحياة الاجتماعية. هذه حقيقة كثيرًا ما تُطمس لأن الفلاسفة أصبحوا

(١) صادق سمعان: الفلسفة والتربية: محاولة لتحديد ميدان فلسفة التربية، القاهرة، النهضة العربية، ١٩٦٢: ٨٩.

(٢) سعيد إسماعيل على، هاني عبد الستار فرج: فلسفة التربية: رؤية تحليلية ومنظور إسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي، ٢٠٠٩: ٧٤.

فئة أكاديمية متخصصة تستخدم لغة فنية تختلف كثيرًا عن اللغة التي نستخدمها عادة للتعبير عن المشكلات المباشرة. ولكن يمكننا دائمًا أن نكتشف وجود علاقة بين أى مذهب فلسفى ذى تأثير ونفوذ وبين أحد المصالح الإنسانية المتصارعة، حيث يدعو هذا المذهب إلى برنامج اجتماعى معين. وفى هذه النقطة تظهر العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتربية. والواقع أن التربية توفر لنا الزاوية التى نتغلغل منها إلى المغزى الإنسانى بالمقارنة إلى المغزى الفنى للمناقشات الفلسفية. ومما نخشاه دائمًا على طالب الفلسفة أن يدرسها «لذاتها» ويعتبرها تدريبيًا عقليًا صارمًا أو كلامًا يقوله الفلاسفة لا يشاركونهم فيه أحد. أما إذا نظرنا للمسائل الفلسفية من زاوية ما يقابلها من ضروب الاتجاهات الفكرية أو من زاوية ما يترتب على العمل بها من تبديل فى المجهود التربوى إذا نظرنا هذه النظرة فلن تغرب عنا مواقف الحياة التطبيقية التى تعبر عنها هذه المسائل الفلسفية. إن أى نظرية لا تودى إلى تغيير فى العمل التربوى هى بالقطع نظرية لا بد وأن تكون مصطنعة. إن الزاوية التربوية تساعدنا على أن نرى المسائل الفلسفية حيث تنشأ وتزدهر، أى فى مجالها الطبيعى حيث يترتب على الأخذ بها أو رفضها فروق فى الناحية العملية (التطبيقية) وإذا رضينا أن نرى التربية على أنها عملية تكوين اتجاهات أساسية - فكرية وانفعالية - إزاء الطبيعة وإزاء الآخرين، فإن الفلسفة - فى هذا المنظور - يمكن أيضًا تعريفها بأنها النظرية العامة للتربية. وإذا كان للفلسفة ألا تبقى نشاطًا رمزيًا - أو لفظيًا - أو متعة عاطفية لفئة قليلة، وإذا كان لها ألا تبقى دوجما متعسفة، فإن تقويمها للخبرة السابقة وبرامجها فيما يتعلق بالقيم لا بد أن يتجسد فى السلوك... والتعليم الشكلى قد يصبح عملاً روتينيًا ما دامت أهدافه وطرائقه لا توجهها نظرة واسعة توضح مكانته فى الحياة المعاصرة. ومهمة الفلسفة توفير هذه النظرة...

لقد عرّفنا الفلسفة بأنها النظرية العامة للتربية. واعتبرنا الفلسفة لونا من ألوان التفكير يظهر عندما تواجه الخبرة موقفًا من مواقف الشك، ويستهدف هذا التفكير تحديد طبيعة الخبرة وصياغة فروض للتخلص منها تختبر فى السلوك. ويتميز التفكير الفلسفى بأن المشكلات التى يعالجها تقوم تحت ظروف وأهداف اجتماعية منتشرة، وتتركز فى صراع بين مصالح منظمة وبين مطالب ثقافية متعارضة. ولما كان الطريق

الوحيد لإعادة الاتزان بين الاتجاهات المتعارضة هو تعديل الاتجاهات الانفعالية والفكرية، فإن الفلسفة ليست تصويرًا صريحًا للمصالح المتصارعة فحسب إنما أيضًا دعوة لوجهات نظر جديدة لإحداث توازن أفضل بين المصالح المتصارعة. والتربية هي العملية التي قد يتحقق بها هذا التعديل (الانفعالي والفكري) المطلوب... وبذلك نكون قد وصلنا إلى ما يبرر العبارة السابقة في أن الفلسفة هي نظرية التربية كنشاط مقصود»^(١).

ويقول ديوى أيضًا إن العلاقة بين الفلسفة والتربية كانت أوثق ما تكون عند الإغريق. فلقد قامت الفلسفة عند الأثينيين تحت الضغط المباشر للمسائل التربوية؛ ونتيجة لقيام السوفسطائيين بتطبيق طرق الفلاسفة الطبيعيين واستنتاجاتهم على أمور السلوك الإنساني، ونتيجة لتعاليمهم التي كانوا ييثونها في الشباب فيما يتعلق بالفضيلة وفنون السياسة والإدارة... نتيجة لهذا كله بدأت الفلسفة تتناول مشاكل حيوية تدور حول العلاقة بين الفرد والجماعة، الخاص والعام، الإنسان والطبيعة، التفكير والتقليد، المعرفة والسلوك، المعرفة والفضيلة، التراث والتجديد، التغير والثبات، الوجود والضرورة... ولكن هذه الأسئلة التي كانت تمثل مشكلات قائمة بالفعل في الواقع الاجتماعي فقدت فيما بعد مغزاها لعملية التربية وأصبحت مسائل فلسفية تختص بها الفلسفة كفرع مستقل من فروع المعرفة^(٢).

ويشير صادق سمعان في هذا الخصوص إلى أن ديوى كان محققًا في هذه الدعوة للفلاسفة، ذلك لأن الفكر الفلسفي الحديث عامة والمعاصر خاصة يزداد ابتعادًا عن ميدان التربية وتنكرًا لأهميته بالنسبة للفلسفة. حقًا أن الفلاسفة الذين كتبوا في التربية كثيرون، إلا أن قليلًا منهم من ترجم موقفه الفلسفي إلى برنامج تربوي / تطبيقي واضح وقليلًا منهم من نظر للفلسفة على أنها النظرية العامة للتربية ورأى إمكانيات التربية لتطوير الفكر الفلسفي، وإمكانيات الفلسفة لتطوير الفكر والنشاط التربوي^(٣).

(١) جون ديوى: الديمقراطية والتربية، ترجمة متى عقراوى وزكريا ميخائيل، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٤: ٣٨٣-٣٨٤.

(٢) جون ديوى: المرجع سابق: ٣٨٥-٣٨٦.

(٣) صادق سمعان: مرجع سابق: ٨٩.

وصفوة القول، أن الصلة وثيقة بين الفلسفة والتربية وأنهما تعبير عن حقيقة واحدة من وجهين مختلفين أحدهما تعبير فكري عن أوضاع الحياة الإنسانية ومشكلاتها ويحاول تعديلها وتطويرها وهذه هي الفلسفة والآخر مجهود عملي يهدف إلى ترجمة قيم هذا التعبير الفكري إلى عادات واتجاهات ومهارات سلوكية لدى الأفراد وكذا إحداث تعديل على مستوى المؤسسات والمنظمات الاجتماعية لتدعيم هذه الاتجاهات والمهارات وهذه هي التربية.

ثانياً، نشأة وتطور ميدان فلسفة التربية

يزخر تاريخ التربية بكثير من المؤلفات والرسائل التربوية لبعض مشاهير الفكر الفلسفي. هناك مثلاً رسالة كومينيوس في «التعاليم العظمى»، ورسالة جون لوك: «آراء في التربية»، وكتاب «إميل» لجان جاك روسو. ولا شك أن كل من هذه المؤلفات يتضمن موقفاً فلسفياً تربوياً، ولكننا لا نستطيع أن نعتبر أيّاً منها فلسفة تربوية صريحة تربط بأسلوب منظم بين ما كتبه هؤلاء المفكرون في الفلسفة وما كتبه في التربية.

وهكذا الحال أيضاً مع معظم الفلاسفة أمثال أرسطو، والقدّيس توما الإكويني، وكانط، وهيغل، فكل منهم تناول بعض قضايا التربية، لكن أحداً منهم لم يعالجها معالجة متكاملة أو يناقش أسسها الاجتماعية والفلسفية والسياسية وافترضاها الأساسية كما فعل أفلاطون مثلاً من قبل. وربما كان أفلاطون هو الفيلسوف الوحيد، من غير فلاسفة القرن العشرين، الذي كانت له فلسفة تربوية متكاملة واضحة المعالم حيث تتضح العلاقة الوثيقة بين التربية والفلسفة والسياسة. أما في القرن العشرين فنجد أيضاً من الانتاج الفكري في فلسفة التربية؛ فلقد نما ميدان فلسفة التربية في هذا القرن نمواً لم يعهده تاريخ الفكر التربوي. والواقع أن نمو ميدان فلسفة التربية ليس إلا انعكاساً لاتجاهات العصر في التخصص من ناحية ولاتجاهاته المتزايدة لضبط وتخطيط عملية التغير الاجتماعي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أن أسباب ازدهار دراسة فلسفة التربية ترجع إلى التطورات العلمية والتغيرات الاجتماعية والثورات الاقتصادية والسياسية، والتوترات التي اتسمت بها هذه الفترة^(١).

(١) صادق سمعان: نفس المرجع: ٨٩.

هذه التطورات والتوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي زخر بها القرن العشرون أدت إلى انزواء كثير من القيم التقليدية الراسخة، فلم تعد تستحوذ على عقول الناس وقلوبهم كما كانت في الماضي وأخذ المواطنون والمربون، في كثير من المجتمعات يسألون عن مسؤولياتهم إزاء الأطفال والشباب في هذا العالم المتغير - عالم العلم والتوترات والثورات الاجتماعية في ذات الوقت - وأخذوا يناقشون ويقومون النظم السياسية والاقتصادية المختلفة والنظريات الاجتماعية والعلاقات الدولية من زوايا مختلفة منها الزاوية التربوية.

كما أخذوا يتعمقون في مناقشة قيمهم المختلفة حتى يصلوا إلى مناقشة افتراضاتهم الأساسية فيسألون مثلاً عن دور التربية في التغير الاجتماعي، وعن الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه هذا التغير، عن علاقة التربية بالسياسة، علاقة الفرد بالجماعة، عن معنى المواطنة، عن معنى التفكير والخبرة والتعلم، عن معنى الخبرة الدينية والخبرة العلمية والجمالية والأخلاقية، عن معنى الديمقراطية، والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، عن علاقة التعليم الديني بالمدني وعلاقة التعليم الأكاديمي بالتعليم الفني... وهكذا.

ومن هنا ظهرت ضرورة وأهمية وجود فلسفة تربوية اجتماعية توجه جهود المربين في مجال هذه التحولات والتوترات العميقة المدى، فلسفة تساعد على اتخاذ مواقف متناسقة من هذه القضايا المختلفة وتوجه دراساتهم وأبحاثهم في ميدان تخصصهم. وكانت هذه الحاجة إلى فلسفة تربوية جديدة أبرز ما تكون في أمريكا حيث شعر بعض الفلاسفة والمربين التقدميين، الذين تمثلوا روح العصر العلمية واتجاهاته الديمقراطية بضرورة قيام فلسفة اجتماعية تربوية تقوم على أسس علمية ديمقراطية.

وفي هذا الإطار تكونت في أمريكا جماعات منظمة تضم أقطاب الفكر التربوي الفلسفي تحت زعامة جون ديوى ووليم كباترك وبويد بود. وكان ديوى يعمل منذ أواخر القرن التاسع عشر على إدخال الاتجاه العلمي في الفكر والسلوك التربوي ويدافع عن الديمقراطية في التربية والمجتمع. وفي عام ١٩١٦ نشر ديوى كتابه

المشهور: «الديمقراطية والتربية: تمهيد لفلسفة التربية». ولا شك أن هذا الكتاب يعتبر نقطة تحول في تاريخ الفكر التربوى فى القرن العشرين، ولعله من العوامل التى دفعت الاهتمام بفلسفة التربية وشجعت دراستها والتخصص فيها. لقد كان لهذا الكتاب تأثير بالغ على تفكير المربين فى كثير من بلدان العالم التقدمية والرايكية. وكل من هذه الفلسفات التربوية مرتبط بفلسفة عامة أوسع وأشمل، وكل منها يمثل استجابة لهذا الصراع الثقافى، السياسى، الاقتصادى، العلمى، الدينى الذى يسود المجتمع الأمريكى وغيره من مجتمعات القرن العشرين^(١).

والخلاصة

أنه منذ الربع الثانى من القرن العشرين قامت أحداث اجتماعية واقتصادية وسياسية تأثرت بها معظم بلدان العالم ودفعت بعض المربين إلى أن يروا أهمية الفلسفة للتربية وأهمية الفلسفة والتربية فى عملية التطوير الاجتماعى. كما دفعت بعض الفلاسفة (وبخاصة من معسكر البراجماتيين أمثال بويد هنرى بود ووليام كيلباتريك) للنزول إلى ميدان التربية باعتباره المعمل الذى تُختبر فيه النظريات الفلسفية وتعدل. وبالتدرج بدأ نوع من التقارب بين الميدانيين لعل من أبرز مظاهره ظهور ميدان جديد من ميادين الدراسة والتخصص هو ميدان فلسفة التربية. وبالتدرج أخذ هذا الميدان الجديد ينتشر فى كثير من أقطار العالم وتكونت له جمعيات أكاديمية وأنشئت له أقسام فى بعض كليات المعلمين فى كثير من البلاد، وظهرت مؤلفات ومنشورات ومجلات دورية تعالج مشكلات هذا الميدان. وباختصار بدأت تظهر الحاجة الماسة إلى مزيد من الفلسفة فى ميدان التربية، وبدأ كثير من المربين يقدر ما سبق أن قاله ديوى بأن النظرية هى، فى التحليل الأخير، أكثر الأمور جدوى من الناحية العملية والتطبيقية.

ثالثاً، ماذا نقصد بفلسفة التربية؟

انعكس الخلاف حول مفهوم الفلسفة وتطبيقها، وكذلك التناقضات القائمة فى

(١) صادق سمعان: نفس المرجع: ٨٩.

مجال تفسير العملية التربوية ووظيفتها على محاولات الفلاسفة والمربين لتحديد ماهية فلسفة التربية ووظيفتها، على محاولات الفلاسفة والمربين لتحديد ماهية فلسفة التربية ووظيفتها.

ولعل أول محاولة تاريخية شاملة للبحث في ماهية فلسفة التربية تمت في الندوة التي نظمتها جامعة هارفارد بأمريكا عام ١٩٥٦، والتي دعت إليها خمس وعشرين من كبار الفلاسفة وفلاسفة التربية يمثلون مدارس فلسفية مختلفة منها البراجماتية والواقعية والمثالية والوضعية المنطقية والتحليلية، وكان موضوع الندوة «أهداف فلسفة التربية ومادتها». وظهرت في هذه الندوة خلافات جذرية وبخاصة عند تحديد العلاقة بين ميداني الفلسفة وفلسفة التربية^(١).

وقد قام صادق سمعان بعرض أربعة اتجاهات أساسية ظهرت خلال هذه الندوة تمثل أهم المواقف الفكرية السائدة بين الفلاسفة حول ماهية فلسفة التربية^(٢):

(١) Harvard Educational Review، Symposium: The Aims and Content of Philosophy of Education، Spring، 1956.

(٢) صادق سمعان: مرجع سابق: ١٢٤ - ١٣٧.

ومن أهم هذه الاتجاهات الفلسفية ما يلي:

- ١ - اتجاه يرى أن فلسفة التربية ليست ميداناً متميزاً عن ميادين المعرفة الفلسفية.
- ٢ - اتجاه يرى أن فلسفة التربية هي التحليل الفلسفى للعبارات والمفاهيم التربوية.
- ٣ - اتجاه يرى أن فلسفة التربية اشتقاق من الفلسفة أو تطبيق لها.
- ٤ - اتجاه يرى أن فلسفة التربية ميدان متميز مستقل عن الفلسفة.

الاتجاه الأول: فلسفة التربية ليست سوى الفلسفة نفسها:

يعتقد أصحاب هذا الموقف الفلسفى إن السؤال عن مادة فلسفة التربية ومحتواها سؤال لا يمكن الإجابة عنه، ذلك لأنه ليس ثمة فى فلسفة التربية مركزاً أو مراكز معينة يمكن أن يدور حولها هذا الميدان. إننا فى ميدان التربية قد نعرف أين تبدأ عملية التفلسف ولكننا لا نعرف أين تنتهى؛ فإذا بدأنا مثلاً فى مناقشة أهداف التربية دخلنا بالضرورة فى مناقشة أهداف المجتمع وفى مناقشة مفهوم الفرد، والحياة، والمجتمع، والثقافة.. وهذه كلها مفاهيم يكتنفها ضباب كثيف، والفلسفة (أى الفلسفة العامة) هى التى تلقى أضواء على هذه المفاهيم. ومن ثم، فإننا لا نستطيع أن نحدد لفلسفة التربية معالم خاصة مميزة لها، وبأن فلسفة التربية ليست سوى الفلسفة نفسها. ومن أصحاب هذا الموقف سوزان لانجر Susanne Langer، وماكس بلاك Max Black، ووليم فرانكنا William K. Frankena.

الاتجاه الثانى: فلسفة التربية هى التحليل الفلسفى للعبارات والمفاهيم الفلسفية:

هذا الموقف الفلسفى يقصر ميدان فلسفة التربية ووظيفتها على التحليل الفلسفى للعبارات والمفاهيم التربوية. وهو موقف يتزعمه أتباع الفلسفة التحليلية.

ويرى هؤلاء الفلاسفة أن فلسفة التربية مثل فلسفة العلم ذلك لأن التربية علم اجتماعى يصف ظواهر معينة وينظم مجموعة من المفاهيم تجمع بين الحقائق العلمية والمغزى الاجتماعى. فللتربية مناهجها الأساسية ومبادئها التى ربما استعارتها من ميادين أخرى دون تحليل ناقد لافتراضاتها الأساسية. وفلسفة التربية تقوم بتحليل وتوضيح هذه المفاهيم التربوية التى نقيم عليها كثيراً من أحكامنا فى ميدان التربية

مثل مفاهيم الخبرة، التكامل، التفاعل، التوافق، النمو، العقل، التفكير، التعلم، الاتجاه، المهارة، الحاجة... ومثل هذه العبارات التي يكتظ بها ميدان التربية تحتاج إلى تحليل في ضوء مدلولاتها في الواقع. ويخلص أصحاب هذا الرأي بأن هذه هي مادة فلسفة التربية، أما عن أهدافها فهي إزالة الغموض الفكري وحسم المتناقضات المنطقية وتأهيلنا لكي نقول ما نريده في التربية بانتظام ووضوح وتسلسل منطقي. بل أن بعض هؤلاء يقول بصراحة إن هدف فلسفة التربية ليس حسم المشكلات العملية أو التطبيقية التي يواجهها المربون، إنما هدفها توضيح القضايا والمشكلات والمفاهيم التربوية الغامضة. ومن أصحاب هذا الموقف جوناثان سولتس Jonas Soltis وإسرائيل شفلر Israel Scheffler.

الاتجاه الثالث: فلسفة التربية اشتقاق من الموقف الفلسفي أو تطبيقاته:

وهو الذي يعتبر فلسفة التربية اشتقاقاً من موقف فلسفي أو تطبيقاً له. وفلسفة التربية في نظر هذا الموقف تقف في منتصف الطريق بين الفلسفة العامة والنشاط التربوي، وتصبح في مركز الوسيط الذي يتقبل موقفاً فلسفياً نما، في حالات كثيرة، في انفصال عن النظام التعليمي وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ثم يحاول أن يستخرج من هذا الموقف أهدافاً تربوية لكي تُطبق في ميدان التربية.

وقد يختلط الاتجاه الاشتقاقي مع الاتجاه التطبيقي الذي يرى أن فلسفة التربية هي تطبيق الفلسفة على التربية. ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه:

أن فلسفة التربية هي تطبيق الفلسفة على مشكلات التربية. وعلى هذا ففلسفة التربية تشمل تطبيقات الأفكار والمبادئ والطرق الفلسفية على تلك المشكلات التربوية التي تناسبها المعالجة الفلسفية أكثر مما تناسبها المعالجة العلمية. فإذا أخذنا أهداف التربية مثلاً وجدنا أنها تتضمن نوعاً من التأمل الذي يسمو عن نطاق العلم بمفهومه المألوف. ولما كانت الفلسفة تتناول أهداف الحياة، فلا مناص من أن نطبق ما تصل إليه الفلسفة على هذه المشكلة التربوية الأولى. وهذه نغمة مألوفة في كثير من المجهودات التي تبذل لتحديد ماهية فلسفة التربية.

الاتجاه الرابع: فلسفة التربية مجال معرفي متميز له مشكلاته ونظرياته ومناهجه:

وهو اتجاه يرى أن فلسفة التربية يمكن - بل لابد - أن تكون ميداناً مستقلاً عن الفلسفة. ويتزعم هذا الاتجاه فوستر مكمري Foster McMurray الذى يهاجم الاتجاهات الثلاثة السابقة: الاتجاه الاشتقاقي فى فلسفة التربية والاتجاه الذى ينكر وجود مادة وهدف لفلسفة التربية، والاتجاه الذى يطابق بين فلسفة التربية وفلسفة التحليل. ويرى مكمري أن فلسفة التربية علم متميز له مشاكله ونظرياته ومناهجه التى يمكن أن تزداد تحديداً وتهذيباً وبلورة، وأن هذه لا توجد خارج علم فلسفة التربية فى أى علم آخر. ويقول إننا لابد أن نغير نقطة البدء التقليدية فى فلسفة التربية، فلا بد أن نبدأ بدراسة العملية التربوية - بدلاً من أن نبدأ بموقف فلسفى أو نظرية فلسفية - ثم نحدد المشكلات الفريدة التى تتميز بها هذه العملية. هذه المشكلات يجب أن تصبح الشغل الشاغل لفلاسفة التربية (وللفلاسفة كذلك)^(١).

هذه الاتجاهات الأربعة فى تحديد ماهية فلسفة التربية تعبر، كما قلنا، عن اختلافات جوهرية فى فهم طبيعة الفلسفة ووظيفتها وفى فهم العملية التربوية وفى العلاقات بين الميدانين.

• فالاتجاه الأول يقول إن التربية ليست علماً وإنه ليس ثمة أساليب محددة واضحة المعالم للبحث التربوى ومعايير متفق عليها للحكم على مدى صلاحية أية نظرية أو بحث تربوى، وإنه لا يمكن أن تكون هناك نظرية تربوية. وباختصار ليس هناك «منهج تربوى يقابل المنهج العلمى» وبالتالي لا يمكن أن تكون لفلسفة التربية معالم ومفاهيم ومناهج متميزة.

لكن الواقع يشهد - على النقيض مما ترى «لانجر» و«بلاك» - أن فلسفة التربية أصبحت فى العصر الحديث فلسفة علمية تجريبية ذات نظريات ومفاهيم تربوية تقوم على أسس موضوعية وبالتالى تساعد على إحداث مزيد من الضبط والتوجيه للعملية التربوية المعقدة.

• كما أن التوجه التحليلي فى فهم طبيعة فلسفة التربية اتجاه محدود يقصر

(١) أحمد فاروق محفوظ: دراسات فى الفلسفات التربوية المعاصرة، الإسكندرية، كلية التربية، قسم أصول التربية، جامعة الإسكندرية، ١٩٨١: ٢٤ - ٢٥.

الميدان على مجرد التحليل للعبارات التربوية لن يؤدي إلى حسم الخلافات بين المربين حول كثير من القضايا التربوية بل يمكن أن يؤدي إلى تحليلات متعددة متنافرة تعبر كلها عن اختلافات فلسفية - اجتماعية.. قد نرى أن التحليل اللفظي للمفاهيم الأساسية وتحديد المصطلحات التربوية هي عملية ضرورية وإساسية في مجال فلسفة التربية ولكننا نرفض أن تكون هذه الوسيلة هي فلسفة التربية لأن الفلسفة في هذه الحال تصبح هروباً أكاديمياً من مشكلات الثقافة وتناقضاتها الأساسية ومن مشكلات التربية المتعددة إلى مجرد مهاترات لفظية.

• أما عن التوجه الثالث فهو لا يزال يرى أن الفلسفة العامة هي «علم العلوم» وأن فلسفة التربية هي اشتقاق من الفلسفة العامة لا يمكن قبوله لأنه اتجاه لا يرى العلاقة التفاعلية بين ميداني الفلسفة والتربية كنشاطين ثقافيين. وفي هذا التوجه خطورة على ميدان التربية لأنه يروج لجعل فلسفة التربية فلسفة نظرية غير علمية.

• أما الاتجاه الرابع الذي يجعل من فلسفة التربية ميداناً للدراسة العلمية في إطارها الاجتماعي الثقافي هو اتجاه رحب به العديد من المربين والفلاسفة والعلماء وإن اختلفوا على نقطة البدء في فلسفة التربية.. فلقد ذهب البعض أن نقطة البدء في فلسفة التربية تبدأ بدراسة العملية التربوية ويرى البعض الآخر أنها تبدأ بموقف فلسفي أو نظرية فلسفية.. وليس المهم في رأينا هو من أين نبدأ: بالفلسفة أم بالتربية فالفلسفة هي التعبير الفكري عن أوضاع الثقافة ومشكلاتها أو هي محاولة الثقافة لتفسير نفسها وتطوير أوضاعها والتربية هي تلك العملية الاجتماعية التي تختبر فيها هذه النظرية العامة للتربية اختباراً عملياً يترتب عليه تدعيم هذه النظرية أو رفضها أو تعديلها.

في هذا السياق تصبح فلسفة التربية ذلك النشاط الذي يقوم به جماعة المربين والفلاسفة وغيرهم لإبراز هذه العلاقة بين الفلسفة والتربية ولتوضيح العملية التربوية وتنسيقها ونقدها وتعديلها في ضوء مشكلات الثقافة وصراعاتها التي تبلورها الفلسفة وخلال هذا النشاط تتضح الحاجة إلى التحليل، والتقويم، وبناء النظريات التربوية،

واختبارها، وتعديلها أى تتضح الحاجة ليس إلى الفلسفة فحسب وإنما إلى معارف ومناهج العلوم الاجتماعية أيضًا.

لا بد أن يبقى الطريق بين الفلسفة والتربية مفتوحًا من ناحيتين، وقد يبدأ فيلسوف التربية بمشكلات عصره الثقافية والاجتماعية ويقوم بتوضيحها وبلورتها من حيث تأثيرها فى المجال التربوى وتأثيرها به ويصوغ أو يقترح بعض الوسائل أو الأساليب الفكرية والاجتماعية المناسبة لمواجهة هذه المشكلات على المستوى الاجتماعى العام وعلى المستوى التربوى. وقد يبدأ فيلسوف التربية بمشكلات تنفرد بها العملية التربوية وتتبع من داخلها أى من العلاقات المتعددة بجذورها الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية أى أنه يوسع مجال هذه المشكلات وينظر إليها نظرة واسعة متكاملة متعددة الزوايا.

وعلى هذا تصبح فلسفة التربية:

ذلك الميدان الذى يبحث فى المشكلات الفلسفية والاجتماعية من الزاوية التربوية و يبحث المشكلات التربوية بحثًا فلسفيًا - اجتماعيًا. ومعنى هذه العبارة أن فيلسوف التربية لا بد ان يكون له اتجاه فلسفى تربوى واضح ولا بد أن يكون ملماً بمفاهيم العلوم الأخرى ونظرياتها وأساسياتها حتى يمكنه متابعة نشاط هذه العلوم والإفادة منها فى النظر إلى العملية التربوية ومشكلاتها وفى بناء النظريات الأساسية فى التربية التى توجه هذه العملية توجيهًا علميًا ثقافيًا^(١).

وفى عصرنا هذا - عصر الثورة العلمية والتقنية - نحتاج إلى فلسفة تطبيقية تجريبية توجه تفكيرنا الإنسانى والاجتماعى وتقترح حلولاً وبرامج اجتماعية لمشكلاتنا الأساسية وتوجه أبحاثنا فى سائر ميادين المعرفة وجهة واحدة متسقة. ونحتاج فى ميدان التربية إلى هذه الفلسفة الاجتماعية التجريبية التى توجه تحليلنا للعملية التربوية، وتوجه مجهوداتنا العملية والفكرية فى الميدان، والتى نقوم فى ضوءها بتحليل مفاهيمنا وعبارتنا التربوية، وبصوغ نظرياتنا وتقويمها وبتقويم افتراضات سائر العلوم التربوية ومسلماتها.

(١) هنتر ميد: الفلسفة: أنواعها ومشكلاتها، ترجمة فؤاد زكريا، القاهرة، نهضة مصر، ١٩٧٥: ٢٩ - ٣٠.

رابعاً: مجالات البحث فى فلسفة التربية

يتفق الفلاسفة على أن ثمة مهمتان كبيرتان للفلسفة: الفلسفة بوصفها تحليلاً:

أول نشاط فلسفى رئيس هو التحليل أو النقد، وفى هذا الدور يقوم المفكر بتحليل ما يمكن تسميته بأدواتنا العقلية: فيدرس طبيعة الفكر، وقوانين المنطق والاتساق، والعلاقات بين أفكارنا والواقع، وطبيعة الحقيقة، ومدى صلاحية مختلف المناهج التى نستخدمها فى توصلنا إلى «الحقيقة». وهنا تقوم الفلسفة بدور الناقد الأعلى، إذ أنها تقوم باختبار دقيق لما تدعيه مختلف الفروع الأخرى من معرفة أو حقيقة، وذلك على أساس المناهج المستخدمة فيها، واتساق النتائج التى تصل إليها، والعلاقة بين هذه النتائج وبين الأوجه الأخرى للتجربة البشرية.

الفلسفة بوصفها تركيباً:

وهى المهمة الرئيسية الأخرى للفلسفة. وهى المهمة التى تحاول إيجاد مركباً لكل المعارف، ولتجربة الإنسان الكلية. وهنا ينصب الاهتمام على النتيجة المتوقعة، بدلاً من المناهج أو الأدوات المستخدمة. وفى هذا النشاط التركيبى يبحث الفيلسوف عن أشمل رأى ممكن بشأن طبيعة الواقع، ومعنى الحياة وأهدافها، وأصل الوعي ومكانته ومصيره، وغير ذلك من الأسئلة الحدية القصوى. فهنا ينصب الاهتمام على «الاكتمال» أو «الشمول» والهدف هو تكوين نظرة إلى العالم، أو صورة عن الكون لا تغفل من التجربة البشرية شيئاً يمكنه أن يجعل من هذا التدفق المستمر للتجربة كلاً منظماً متكاملاً له مغزاه^(١).

الفلسفة إذن تحليل وتركيب، توضيح للألفاظ والمعارف والمشكلات الإنسانية والطرائق المختلفة لحلها، ورؤى حول معنى الحياة البشرية وأهدافها.

ولا تختلف فلسفة التربية من الفلسفة العامة فيما يتعلق بهاتين المهمتين. إذ أن فلسفة التربية هى ذلك النشاط الذى يقوم به المربون- الفلاسفة وغيرهم من المهتمين بأمور الثقافة والتربية لتوضيح العملية التربوية وتنسيقها ونقدها وتعديلها فى ضوء

(١) أحمد فاروق محفوظ: مرجع سابق: ٣٠.

مشكلات الثقافة وتناقضاتها وأهدافها. ومن ثم، فإن فلسفة التربية تعد الميدان الذى يبحث فى المشكلات الفلسفية من المنظور التربوى، كما يبحث المشكلات والنظريات التربوية بحثاً فلسفياً ناقداً.

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن موضوعات فلسفة التربية تشمل مجالين عريضين هما:

- تحليل العبارات والمصطلحات والمفاهيم والمناهج الشائعة فى ميدان التربية.
- تكوين رؤية فلسفية حول أهداف التربية ومبادئها والوسائل التى يجب اتباعها فى عملية التربية لتحقيق هذه الأهداف.

أولاً: تحليل العبارات والمصطلحات والمفاهيم والمناهج الشائعة فى ميدان التربية.

من الملاحظ أن معظم الألفاظ والمصطلحات التى يكتظ بها مجال التربية مثل: التعلم، التدريس، التعليم، الحرية، التفكير، الميول والاهتمامات، العلاقات الإنسانية، الديمقراطية، التخطيط وغيرها يشوبها كثير من الغموض والخلط، والمهمة الرئيسية لفيلسوف التربية تتمثل فى محاولة توضيح المقصود من هذه المصطلحات والمفاهيم، وإزالة اللبس والغموض عنها عن طريق تتبع المجال الأصيل الذى نشأ فيه هذا المفهوم وتطوره حتى وقتنا الحاضر. وهو إذ يحلل هذا المفهوم أو ذاك إنما يحلله تحليلاً اجتماعياً وظيفياً، أى يحلله فى إطار ثقافى متطور ومن زاوية أنماط السلوك والمهارات والاتجاهات التى يشير إليها^(١).

ثانياً: تكوين رؤية فلسفية حول أهداف التربية ومبادئها وسياساتها واستراتيجياتها التى يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف.

من الضرورى لفيلسوف التربية أن يكون ذا اتجاه فلسفى / تربوى واضح يقوم فى إطار نشاطه فى مجال توضيح العملية التربوية ونقدها وتطويرها فى ضوء مشكلات الثقافة وتناقضاتها وأهدافها.

(١) صادق سمعان: مرجع سابق: ١٤٣ - ١٧٦.

وتتحدد الجوانب ذات الصلة بتكوين الرؤية الفلسفية التربوية فى مجموعة الأنشطة يجمعها صادق سمعان فيما يلي^(١):

١) تحديد معالم العملية التربوية:

فيلسوف التربية فى بحثه عن موقف فلسفى أو رؤية فلسفية لابد له أن يستعين بحقائق ومعارف العلوم المختلفة. وكذلك آراء الفلاسفة من أفلاطون حتى الفلاسفة المعاصرين حول ثلاثة مجالات أساسية تهتم بها فلسفة التربية وهى: دراسة الثقافة كوسط لعمليات التربية، ودراسة الطبيعة الإنسانية التى تؤثر فيها التربية، ودراسة معايير السلوك الاجتماعى المستنير فى المجتمعات المتطورة.

إن الخروج برؤية فلسفية / اجتماعية وتربوية ليس بالأمر الهين لأن هذا يرتبط بموضوعات هذه المجالات الثلاثة، فهى موضوعات جوهرية بالنسبة للمربي وللعملية التربوية لأنها باختصار تحدد موقفنا من المتعلم ومن عملية التعلم مادة وطريقة ومن الحياة الاجتماعية وظروف المجتمع وعلاقتها بما يجرى داخل المدرسة، ومتطلباتها من السلوكيات الواجب تنميتها لدى النشء والشباب.

٢) دراسة ناقدة للنظريات التربوية والاجتماعية:

تستهدف فلسفة التربية صياغة رؤى أو نظريات أو مبادئ عامة تساعد على تنظيم التفاصيل العديدة للعملية التربوية وعلى توجيهها. وتقوم فلسفة التربية فى هذا المقام بتحليل هذه النظريات وتقويمها تقويمًا منهجيًا. فهناك مثلاً نظريات كثيرة فى علم النفس، ينظر كل منها إلى المتعلم وإلى عملية التعليم وإلى التقويم وغير ذلك من ظواهر تربوية مهمة نظرة مختلفة ويترتب على الأخذ بأى منها نتائج تربوية واجتماعية تختلف اختلافًا كبيرًا عن نتائج غيرها.

وظيفة فيلسوف التربية أن يخضع هذه النظريات المختلفة للفحص الفلسفى والذى يناقش افتراضاتها الأساسية ومنهجها فى البحث والتفكير.

(١) أحمد فاروق محفوظ: مرجع سابق: ٣١-٣٢.

٣) مناقشة مشكلات التربية المهمة والأسس التي تقوم عليها الحلول والمقترحات:

إن دراسة المشكلات التربوية والبحث عن جذورها العميقة بأسلوب فلسفى من جانب فيلسوف التربية يتطلب منه مناقشة الأسس التي قامت عليها وأدت إلى ظهورها بتحليل ونظرة شاملة متكاملة للوصول لحلها وهنا تبدو الصلة الوثيقة بين التخطيط التربوى وفلسفة التربية.

٤) دراسة المدارس والمواقف الفلسفية المختلفة من حيث مغزاها التربوى:

لكل مدرسة فلسفية مغزى تربوى صريحاً أو ضمناً. ويعنى فيلسوف التربية بتوضيح المغزى التربوى للمواقف والمدارس الفلسفية المختلفة ويقارن بين كيفية تأثير كل فلسفة على العملية التربوية من جوانبها المختلفة. ولا شك، أن لهذه الدراسة المقارنة مميزاتها، فهي تبرز جوانب الاهتمام والتركيز فى كل مدرسة وبذلك تبين أوجه الخلاف بينهما وتجعل المربى أكثر قدرة على رؤية الفكر التربوى فى إطار أوسع من إطار أى فلسفة واحدة، وتساعد على الاختيار من بين هذه المدارس والمواقف الفلسفية والتربوية المختلفة.

ومن المهم، بل ومن الضروري أيضاً التأكيد أن مجالات اهتمام فلسفة التربية وموضوعاتها مترابطة ومتداخلة ويعتمد كل منها على الآخر. ولذلك نجد فيلسوف التربية ينتقل بين هذه المجالات وينظر إليها فى تداخلها فى إطار عام لأنه فى نهاية المطاف يستهدف تكوين وجهة نظر فلسفية شاملة.

خامساً: أهمية دراسة فلسفة التربية

قلنا فيما سبق أن فلسفة التربية هى ذلك النشاط الذى يقوم به المربون والفلاسفة لتوضيح العملية التربوية وتنسيقها ونقدها وتطورها فى ضوء مشكلات المجتمع والثقافة وتناقضاتها. ويشير هذا التعريف إلى أننا لا ندرس فلسفة التربية لأجل ذاتها، إنما ندرسها لأن هذه الدراسة تساعدنا على تطوير نظرتنا للعملية التربوية وعلى توجيه مجهوداتنا وتنسيقها وعلى تحسين طرائقنا وأساليبنا فى التدريس والتقويم

والتوجيه والإدارة، وعلى رفع مستوى معالجتنا للمشكلات التربوية ومستوى تصرفاتنا وأحكامنا وقراراتنا.

وإذا كنا نخرج فى دراستنا لفلسفة التربية عن حدود المدرس والمدرسة والمعلمين والمدير والموجه والكتاب المدرسى والامتحان وطرق التدريس.. فإنما نفعل ذلك لكى نعود إلى الميدان العملى / التطبيقى.

تزدنا فلسفة التربية بنظرة شاملة متكاملة عن العملية التربوية، وتجعلنا أكثر قدرة على تناول مشكلاتنا بمزيد من الحكمة والعمق والشمول، وتجعلنا كذلك أكثر علمية فى تفكيرنا وواقعية فى تصرفاتنا وأكثر استعدادًا للتجديد والتطوير.

إن القول بأن فلسفة التربية تعد فلسفة تطبيقية فى المقام الأول والأخير تعنى أنها تنظر للفلسفة كما ينظر العالم لفروضة ويعتبرها وسائل تساعد على تنظيم تفكيره وتعبئة إمكانياته للوصول إلى حل للمشكلة التى قام الفرض فى مجالها ولخدمتها.

إن فلسفة التربية التطبيقية لا تؤمن بوجود مقدسات تربوية، بل ترى أن نظرياتنا وأساليبنا وطرقنا وتنظيماتنا ليست سوى وسائل لتحسين العملية التربوية وأنها لابد وأن تكون دائماً موضع بحث ومناقشة ومراجعة وتعديل وتطوير.

وعلى ذلك، فالميدان التربوى يعتبر من وجهة النظر هذه ميداناً لتطبيق وتجريب الفلسفة ومراجعتها وتطويرها. ومعنى ذلك أيضاً أن فلسفة التربية التطبيقية لا يمكن أن تكون نظاماً فلسفياً كذلك النظم الفلسفية القائمة التى تعرض لها فى تاريخ الفلسفة. لأن مثل هذه النظم «الكاملة» التى يصل فيها الفكر إلى نهايته وكماله لا يمكن أن تكون محل بحث ومراجعة ونقد وتعديل، لا يمكن أن تكون محل «تجريب» لأن هذا يتنافى مع منهجها وقيمها.

على أى حال، فإنه يمكن إيجاز أهمية فلسفة التربية فيما يلي:

- (١) تزودنا بنظرة شاملة متكاملة عن العملية التربوية تجعل دارس الفلسفة ينظر إلى هذه العملية في علاقاتها وارتباطاتها بسائر الأبعاد والمؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وينظر إلى أهداف التربية في الإطار الثقافي / الاجتماعي بما فيه من تماسك وتفكك وما فيه من توجهات إيجابية واتجاهات سلبية.
- (٢) تساعدنا على جعل أهدافنا أكثر شمولاً ووضوحاً وتساعدنا على تنسيق مجهوداتنا والاقتصاد فيها باستبعاد ما يتعارض منها مع الأهداف وما لا جدوى منه.
- (٣) تزود الدارس بفهم الواقع وعلاقاته بالعملية التربوية، فينظر المربي إلى ارتباطه وعلاقاته مع غيره في نفس المهنة وفي غيرها من المهن وتخلصه من قبضة النظرة الضيقة، وتساعد على أن يكتشف مستويات متزايدة من العلاقات فيما يقوم به من العلاقات بين مجهوداته ومجهودات غيره وبين تخصصه وتخصص غيره.

٤) تحديد معانى المفاهيم التربوية المستخدمة ذات العلاقة بالعملية التربوية الأمر الذى يجعلنا نرى مضامين جديدة للمصطلحات والمفردات كانت خافية أو ملتبسة أو غامضة بالنسبة لنا قبل أن نضطلع بتحليلها فى مجال فلسفة التربية.

٥) فلسفة التربية تزود طلابها بالقدرة على التحليل والتقويم الفلسفى، وتساعدهم بالتالى على أن يروا التناقض والتضارب فى جوانب الحياة ووجود اهتمامات ومصالح متعددة تتجاذب الفرد فى اتجاهات متعارضة، فى الإطار الثقافى / الاجتماعى. والمربون هنا من أهم الدعامات التى يلجأ إليها المجتمع للعمل على حسم تناقضاتها وصراعاتها.

٦) تساعد فلسفة التربية أيضًا الجماعة التربوية على أن ترى التعارض والتناقض فى أساليب تفكيرها وتعاملها مع بعضها البعض ومع التلاميذ، وأن ترى مغزى هذا بالنسبة للأهداف الاجتماعية والتربوية. ودراسة فلسفة التربية، إذ تساعد الجماعة التربوية على تقويم قيمهم واتجاهاتهم وافتراساتهم فى المواقف المختلفة، قد تساعد على أن ينظروا بقدر أكبر من الموضوعية إلى اختلافاتهم وتناقضاتهم، وبالتالي تشجع على تعديل وجهات النظر فى إطار مجتمعى عام مشترك.

٧) دراسة فلسفة التربية تجعلنا أكثر استعدادًا للتجديد والتطوير، إذ أنها تساعدنا على توجيه بحوثنا وتجاربنا وتطبيقاتنا التربوية وجهة اجتماعية / وظيفية، وإلا أصبحت بحوثًا أكاديمية «مدرسية» عقيمة لا تخدم أهدافنا الاجتماعية ومشكلاتنا الحيوية. كما أنها تجعلنا أكثر قدرة على الربط بين سلوكنا وأساليبنا وبين ما يترتب عليها من نتائج. وهى على ذلك، تساعدنا فى تطوير طرائقنا وأساليبنا فى ضوء هذه النتائج.

٨) تساعد فلسفة التربية على التنمية المهنية للعاملين فى الحقل التربوى، فهى توفر للفرد الفرصة فى أن يفحص قيمه وارتباطاته ولأن يفهم نفسه ويرأها فى صورة جديدة وإطار جديد وعلاقات جديدة وبذلك يعدل من نظرتة لنفسه وللآخرين، ويعدل بالتالى فى سلوكه. ومن ثم تؤثر فلسفة التربية فيما نتخذه من قرارات وخطط فى حياتنا العامة وفى المجال المهنى التعليمى أيضًا^(١).

(١) كمال نجيب: «أزمة العقل التربوى فى مصر»، مجلة التربية المعاصرة، العدد السابع والثلاثون، السنة الثانية عشر، يوليو ١٩٩٥: ٣٦ - ٤١.

سادساً: أوضاع فلسفة التربية في مصر

مع إنشاء المعهد العالي للتربية في مصر سنة ١٩٢٩، بدأ تدريس فلسفة التربية ثم إنشاء قسم خاص لأصول التربية والذي يشمل تدريس الأصول الفلسفية إلى جانب الأصول الاجتماعية والتاريخية للتربية. وربما احتوت مادة «التربية النظرية» التي تضمنها منهج المعهد العالي للتربية، في بداية نشأته، كثيراً من الأفكار الفلسفية والأصولية بوجه عام.

ورغم مرور أكثر من ثمانين عاماً على ظهور هذا التخصص الدقيق في الفكر التربوي المصري، إلا أننا نعتقد أن هذا المجال لم يحقق تقدماً يذكر في تناول قضايا التعليم والآراء والتفسيرات المطروحة حوله وتحليلها ونقدها بمناهج فلسفية.

ولقد بنى رواد المعهد العالي للتربية، وفي مقدمتهم إسماعيل القباني «الفلسفة البراجماتية» كإطار عام لحركتهم التربوية النقدية، التي سعوا من خلالها إلى إعادة تنظيم التعليم المصري، ونقل مبادئ هذه الفلسفة. وربما كانت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لفترة الثلاثينيات والأربعينيات التي ذاعت خلالها أفكار هؤلاء الرواد مواءماً إلى حد كبير لتحقيق هذا «الضياع» في التبعية الفكرية للغرب الرأسمالي.

لكن اللافت للنظر، أن الأجيال المتعاقبة من أساتذة فلسفة التربية، استمروا في إعادة إنتاج أفكار هذه الفلسفة كما لو كانوا لا يعرفون غيرها، وبنظرة إلى الفكر الإنساني على أنه لا شأن له بالتطورات الاجتماعية والسياسية. وربما لأن بعضهم لم يكن على دراية، أو يكاد، بقيمة وأهمية فلسفة التربية في وضع لبنات البنية الأساسية لنظام تعليمي يحقق التقدم الاجتماعي والحضاري للمجتمع المصري.

وضاع في خضم هذا الاهتمام المفرط بالبراجماتية، دون سواها، وربما بموضوعات وقضايا فلسفية مستقاة في أصولها من مفكرى الغرب، اتجاه فلاسفة التربية في مصر إلى تحليل قضايا التعليم بأدوات ومناهج فلسفية، وبنظرة متخصصة، ومن ثم، إرساء قاعدة علمية أصيلة لهذا التخصص.

إن مظاهر الأزمة التي تعاني منها «فلسفة التربية» في مصر والعالم العربي، تلخص

فى غياب البحوث الفلسفية الأصلية التى «تُنظر» للواقع التربوى فى ضوء ظروف المجتمع وطموحاته هنا وهناك. فالكتابات فى هذا التخصص «بالعربية» لا تعدو أن تكون مجرد ترجمات لبعض الكتب، قد لا ترقى فى بعض الأحوال، إلى مستوى العرض الجيد والمفيد للأفكار التربوية العربية. ومن المؤكد، أننا لا نقصد «التعميم» الشامل على كل ما أنتجه الفكر المصرى والعربى فى هذا الشأن، فهناك بلا شك بعضًا من الكتابات التى خرجت على هذا الخط الفكرى، لكننا نتحدث هنا عن التيار الشائع فى أدبيات فلسفة التربية العربية وما يقدم فى مقررات فلسفة التربية بكلليات التربية مجرد أفكار وتصورات وأطر لا تنتمى إلى عملية «التفلسف» بشىء يذكر، وتتفق جميعًا فيما بينها فى أنها نتاج الفكر الغربى فى أغلبها. ولعل طريقة العرض والمحاضرات فى هذه الموضوعات يسودها التبسيط الزائد للأفكار المعروضة، و«التشويه» الناتج أحيانًا عن عدم فهم «المتخصصين» أنفسهم لكثير من فلسفات التربية العربية. أما الطلاب، فلا يجدون علاقة حميمة بين «النظريات» التى تُطرح عليهم، وقضايا الواقع التربوى الذى يعيشونه ويدركونه جيدًا، ومن ثم «يستخفون» بفلسفة التربية وأصولها، ويدركون، فى أحسن الأحوال أنها عبء نظرى عديم الجدوى فى عملية إعداد المعلم.

ومن مظاهر الأزمة أيضًا، أن إعداد المتخصصين فى فلسفة التربية فى مصر، لا يراعى القواعد والمعايير التى يتطلبها تأسيس هذا الفرع العلمى على أساس أكاديمى راقٍ. فنجد أن بعضًا من المتخصصين فى هذا الفرع ممن لم يحصلوا على درجة جامعية أولى فى الفلسفة، بل تخصصوا فى الجغرافيا أو الرياضيات أو التاريخ، وسافروا بعد ذلك فى بعثات درسوا فيها الماجستير والدكتوراه فى فلسفة التربية.

علاوة على ذلك، ظلت بعض أقسام أصول التربية لسنوات طويلة، تتوارث كثيرًا من القيود التى جعلت منها معاقلاً للتخلف الفكرى والتمييز السياسى والعقائدى بل والتمييز على أساس الجنس فى بعض المراحل، وحالت هذه القيود دون التحاق كثير من ذوى القدرات والكفاءات العلمية بأنشطة وأعمال هذه الأقسام.

وهذا الواقع المخزى يدعو إلى الحزن والتأمل، ويؤكد فى نفس الوقت الحاجة الملحة لإعادة النظر فى إعداد أعضاء هيئة التدريس بكلليات التربية.

وإذا حاولنا تفسير مظاهر الأزمة هذه، فلا بد أولاً أن نؤكد أن أزمة «فلسفة التربية» لا تنفك عن أزمة العلم التربوى بوجه عام، وأى محاولة للبحث عن الأسباب يجب أن تتجه بشكل أساسى إلى الأزمة الأعم. كما لا بد أن يرسخ فى الأذهان ثانياً أن كثيراً من الباحثين والأساتذة المتخصصين فى العلوم التربوية المختلفة، يعملون بدأب وجد شديدين، من أجل فهم وتطوير واقع التعليم فى مصر. وهم إلى جانب ما يملكون من كفايات تقنية للبحث العلمى بدرجات متميزة، يرفضون الاستسلام فى مواجهة «أزمة العلم التربوى» بوجه عام، ويعملون بإصرار على تجاوزها وتخطيها. لكنها «كفاية» و«حكمة» ينقصها السلطة والنفوذ من أجل تسيدهما فى عالم البحث التربوى، واستخدامهما فى تأسيس علاقات إنسانية بين أجيال العلماء وتيارات الفكر المتميزة، تساعد على ازدهار البدائل والتوجهات الفكرية والنماذج والأدوات البحثية الجديدة للخلاص من الأزمة.

بعض مظاهر أزمة العلم التربوى المصرى، وفى القلب منه «فلسفة التربية تعود - فى اعتقادى إلى سيطرة فئة ممن يلبسون مسوح «المفكرين» و«الفلاسفة» أو «العلماء» ويسترون فى المناصب التى يمارسون منها نفوذهم على أجيال الباحثين، يوجهون جهودهم إلى موضوعات ومناهج مزيفة وعقيمة، فيعيدون إنتاج التخلف الفكرى والضياع التربوى ويؤسسون بذلك مدرسة الأساتذة «الموظفين» أو «المرتزقة» وكلهم فى الحقيقة أساتذة ضائعون، بل هم فى النهاية أعداء الفكر العلمى.

ولعل من أبرز جوانب القهر العلمى والأكاديمى الذى مورس لسنوات طويلة يتعلق بالمعايير والقواعد المعلنة والضمنية التى تستخدم فى ترقيات أعضاء هيئة التدريس. لقد ظلت فئة قليلة من الأساتذة، مجموعة محدودة جداً، تسيطر على مملكة العلم والترقى، ويمارسون من هذا الموقع نفوذهم المطلق فى الحكم على الأعمال العلمية لكافة المشتغلين بالبحث التربوى والسيكولوجى فى إطار الجامعة المصرية.

وابتعدت المسألة عن كونها أحكاماً علمية تخضع لقواعد عامة وتقاليده عريقة أو تراث واضح يمكن الاستناد إليه عند التقويم، وتحولت إلى سلطة لتكريم المرضى

عنهم، وإهانة المغضوب عليهم. ولم تدرك هذه الفئة أنه حين يحصل بحث على تقدير أقل أو أكثر مما يستحق، أو حين يستبعد من إنتاج الباحث دراسات فى صميم تخصصه، أو إذا رقى باحث لا يستحق، وأخفق زميله الذى يستحق الترقية، لم تدرك هذه الفئة من أصحاب النفوذ أنها ترسى بذلك أساساً صلباً وميتناً لتخلف البحث العلمى التربوى، وتؤسس تقاليداً محزنة ومتهافئة، لكنها راسخة، للانتاج العلمى التربوى للأجيال المتعاقبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية. وربما لم يعينها سواء أكانت «أسسها» و«تقاليدها» تقود مسيرة الفكر التربوى الوطنى إلى الهاوية أولاً، بل ظهر من هذه الفئة، من ينعى، بين الحين والآخر أزمة الفكر التربوى والبحث الناجم عنه مطالباً بالالتزام بمبادئ العلم وتقاليده!!

هذه السياسات وغيرها، عملت على تشجيع السطحية والشكلية العلمية، والجهل المطبق بعلاقات العلم التربوى ومهنة التعليم بالوعى الوطنى السياسى والاجتماعى والاقتصادى، أى بالمشاركة فى بناء وطن ديمقراطى حر يكفل حياة كريمة لكافة مواطنيه. وتم بذلك، زرع بذور مشوهة ومنقولة وعديمة الجدوى فى أذهان معلمى المستقبل وأساتذته، فكان الحصاد مرّاً، معلم مسكين أفقه السياسى مريض، وصدوره العلمى ضيق، وما فى حعبته لتلاميذه قليل أو منعدم.

ومن المفارقات التى تستحق الالتفات وتبعث الحزن العميق فى نفوس المهمومين بمستقبل التربية فى مصر والعالم العربى أن تلقى المهمة العسيرة فى «التنظير» لواقع التعليم الوطنى ومستقبله على كاهل صغار الباحثين المثقل بأعباء الأساتذة أنفسهم فضلاً عن هموم الزمان العاثر، بعد أن انسحب بعض «الكبار» أو أخفقوا فى الاضطلاع بهذه المهمة.

وإذا كان جيل كبار الأساتذة، بما لدى بعضه من «تأسس فلسفى» فى المرحلة الجامعية الأولى و«التمهن التربوى» بعد ذلك، لم يترك أية بصمات على الطريق تفيد فى الاسترشاد بها «للتفلسف» حول واقع التربية المصرى والعربى، فكيف يمكن لجيل «مخذول» «منهك القوى» من جراء عوامل القهر العديدة التى مورست عليه من قوى سياسية واقتصادية، وفى داخل الأسرة التربوية نفسها أن يحقق هذه المعجزة؟

لقد كان الأخرى بالأساتذة الذين امتلكوا كثيرًا من أسباب الراحة الاجتماعية والنفوذ العلمى أن يضربوا المثل والقذوة - على الصعيد الأكاديمى فيطرحوا الأفكار الفلسفية المستقلة حول مشكلات الواقع، واستشراف المستقبل.

ولابد فى هذا المقام أن يرسخ فى الأذهان، أن أزمة «فلسفة التربية» جزء من أزمة أعم وأشمل تغطى ليس العلم التربوى وحده، بل كافة مناحى الثقافة والمجتمع، وأن الخروج من براثن هذه الأزمة يحتم علينا أولاً - بوصفنا علميين متخصصين - تحرير أساتذة الجامعة من كافة القيود التى تعوق الحوار العقلانى الهادف والممارسة العلمية الحقة بين رجال الفكر والعلم كجزء لا يتجزأ من عملية تحرير الإنسان المصرى من كافة ألوان القهر والظلم، فى عبارة أخرى، يجب أن نسعى إلى تغيير الواقع الحالى داخل الجامعة وخارجها^(١).

(١) كمال نجيب: مرجع سابق: ٣٨ - ٤٠.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- (١) صادق سمعان: الفلسفة والتربية: محاولة لتحديد ميدان فلسفة التربية، القاهرة، النهضة العربية، ١٩٦٢.
- (٢) سعيد إسماعيل على، هانى عبد الستار فرج: فلسفة التربية: رؤية تحليلية ومنظور إسلامي، القاهرة، دار الفكر العربى، ٢٠٠٩.
- (٣) جون ديوى: الديمقراطية والتربية، ترجمة متى عقراوى وزكريا ميخائيل، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٤.
- (٤) أحمد فاروق محفوظ: دراسات فى الفلسفات التربوية المعاصرة، الإسكندرية، كلية التربية، قسم أصول التربية، جامعة الإسكندرية، ١٩٨١.
- (٥) هنتر ميد: الفلسفة: أنواعها ومشكلاتها، ترجمة فؤاد زكريا، القاهرة، نهضة مصر، ١٩٧٥.
- (٦) كمال نجيب: «أزمة العقل التربوى فى مصر»، مجلة التربية المعاصرة، العدد السابع والثلاثون، السنة الثانية عشر، يوليو ١٩٩٥.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Harvard Educational Review، Symposium: The Aims and Content of (١)
Philosophy of Education، Spring، 1956.

الفصل الثالث

نهاية الفلسفة ووظيفة التفكير

وأخلاقيات البحث العلمي

نهاية الفلسفة ووظيفة التفكير وأخلاقيات البحث العلمي^(١)

(١)

أقتبس عنوان هذا المقال من بحث للفيلسوف الألماني الشهير «مارتن هيدجر» ألقى باسمه في الندوة الدولية التي نظمتها «هيئة اليونسكو» في أواخر الستينيات بمناسبة مرور مائة عام على مولد الفيلسوف «كير كيچارد» وقد نشرت هذه الندوة في كتاب صدر بالفرنسية في سلسلة أفكار عنوان «كير كيچارد حيا».

هذا الحكم القاطع «لهيدجر» مبناه أنه بعد ظهور العلوم الاجتماعية المختلفة كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم النفس من أحضان الفلسفة التي كانت تعتبر «أم العلوم» لم يعد هناك مجال لتفكير فلسفي بعيدا عن هذه العلوم.

كانت هذه العبارة هي مفتاح كلمتي عن «أخلاقيات البحث العلمي» التي دعيت لإلقائها في الندوة المهمة التي نظمتها لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة وعقدت في مبنى المجلس يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٥

لقد تعرضت لمقولة «هيدجر» لما ورد في بعض كلمات المشرفين على الندوة أن «الفلسفة هي أم العلوم» لأرصد التطور التاريخي لنشأة العلوم الاجتماعية المختلفة واصطناعها مناهج مختلفة عن المناهج الفلسفية المعرفية، كما أنه أصبح لها معجمها الخاص وخطابها المتميز.

(١) بقلم الاستاذ السيد يس. وقد شارك الاستاذ السيد يس بهذه الورقة في ملتقى الفلسفة التطبيقية ثم نشرها بالأهرام. وقد سمح لنا بنقلها عن الأهرام.

وكانت فكرة «هيدجر» المهمة ردا أيضا على بحث ألقاه الفيلسوف المعروف «د. حسن حنفي» بعنوان «الفيلسوف والواقع» دعا فيه إلى أن ينزل الفيلسوف من عليائه لتحليل الواقع.

وقد تساءلت - فى ضوء مقولة «هيدجر» الأساسية- كيف سيستطيع الفيلسوف تحليل الواقع إذا كان غير مزود بمنهجية العلوم الاجتماعية الأساسية كعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد السياسى؟

ومن هنا تصدق مقولة أستاذنا الدكتور «أحمد خليفة» مؤسس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والتي صاغها عام ١٩٥٧- تاريخ التحاقى بالمركز كباحث مساعد- من أن هناك علما اجتماعيا واحدا وتخصصات مختلفة. وقد مارس الدكتور «خليفة» فى تخطيطه الاستراتيجى لبحوث المركز المختلفة هذه الفكرة.

وتشاء الظروف أن يصدر هذا العام (٢٠١٥) كتاب بالغ الأهمية للفيلسوف الفرنسى «برنار لاير» عنوانه «عالم متعدد الأبعاد: تأملات فى وحدة العلوم الاجتماعية» ترجمه الكاتب والمترجم القدير «بشير السباعى» وصدر عن المركز القومى للترجمة فى مصر بالاشتراك مع دار «آفاق». وهو يقدم نظرية متكاملة فى ضرورة وحدة العلوم الاجتماعية، وهى المقولة التى نشئنا عليها فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى بداية عملنا بالبحث العلمى.

وكان لابد لى أن أبرر أمام الحضور - وكانوا مجموعة كبيرة من مدرسى الفلسفة بالمدارس الثانوية (وهو إنجاز للندوة) لماذا أشارك فى هذه الندوة مع أننى متخصص أساسا فى القانون وعلم الاجتماع؟

وقد ذكرت باختصار تاريخ قراءتى للفلسفة فى بداية تكوينى الفكرى وأنا بعد طالب بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. فقد جذبتنى الكتب التى أصدرها الفيلسوف الكبير «عبدالرحمن بدوى» فى سلسلة «الروائع المائة» عن ثلاثة من كبار الفلاسفة هم «نيتشه وشوبنهاور واشبنجلر».

غير أن النقلة الكيفية فى قراءتى الفلسفية - التى جعلتنى قارئاً محترفاً للفلسفة

- كان بعد التحاقى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائى وقراءتنا لكتاب فيلسوف العلم الشهير «كارل بوبر» منطق «الاكتشافات العلمية» وبعد ذلك تأثرى بكتاب «توماس كون» «بنية الثورات العلمية».

(٢)

كيف عالجت موضوع أخلاقيات البحث العلمى؟

أدركت منذ البداية أن هذا الموضوع يحتاج إلى إطار نظرى لبحثه ولأمر ما ظننت أن نظرية الاستقبال المعروفة فى ميدان «النقد الأدبى» قد تصلح للتفسير وخصوصا فى مجال تأويل النصوص فى العلوم الاجتماعية على أساس أن القارئ - وفقا لمبادئ ما بعد الحداثة - يكون مشاركا فى كل إنتاج النص من خلال تأويله الخاص.

ولكن سرعان ما أدركت أن هذه النظرية لا تصلح لدراسة حالة أخلاقيات البحث العلمى فى العلوم الطبيعية. ولذلك اكتشفت بعد البحث أن هناك نظرية متماسكة فى «سوسيولوجيا العلم» عن الموضوع صاغها عالم الاجتماع الأمريكى «روبرت ميرتون» وهو رائد فى هذا المجال حين قرر «أن الاستقبال الإيجابى للاكتشاف العلمى الجديد عادة ما تكون له صلة بالمكانة العلمية للباحث». و«ميرتون» له نظرية خاصة عن مكانة العلماء لأنه يقسم «المجتمع الأكاديمى» إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأرستقراطية التى تصوغ النظريات العلمية الكبرى، والطبقة المتوسطة من الباحثين الذين يشرحون هذه النظريات، وأخيرا الطبقة الدنيا من الباحثين الذين يلخصون هذه الشروح!

بعد هذه المقدمات دخلت فى موضوع الأخلاقيات العلمية مباشرة فتحدثت عن أخلاقيات السبق العلمى، والانتحال العلمى (السرقاات العلمىة)، وعدم الاعتراف بالآخر العلمى المختلف على غير أساس، وعلى العكس طقوس اعتراف المجتمع الأكاديمى بالنبوغ العلمى والإشادة بالثورات العلمىة.

(٣)

وقد أثرت أن أطبق فى مناقشة هذه الظواهر منهج دراسة الحالة Case Study

فيما يتعلق «بالسبق العلمى» أذكر أننى وأنا فى مقتبل العمر قرأت النسخة الأصلية لكتاب «داروين» الشهير «أصل الأنواع» والذى صاغ فيه نظرية متكاملة عن نشأة الحياة وفى مقدمة الكتاب ذكر «داروين» أنه بعد أن انتهى من كتابه - وكان على وشك أن يدفع به إلى المطبعة - تلقى بالبريد نصا من أحد زملائه من العلماء هو والاس يتضمن نظرية مشابهة تماما لنظريته، وتكاد أن تكون صيغت بنفس العبارات.

لم يجد «داروين» حرجا من ذكر هذه الواقعة، والى جعل عمل «والاس» شريكا له فى السبق العلمى. ولذلك بعض مؤرخى العلوم - من باب الاعتراف بإنجاز «والاس» - يطلقون على نظرية التطور أن من صاغها هما «داروين - ووالاس»
هذه حالة إيجابية من أخلاقيات البحث العلمى.

ولكن هناك حالة سلبية شهيرة هى قصة كتاب «مارتن برنال» «أثينا السوداء التى نسف فيه نسفا نظرية «المركزية الغربية» والتى كانت تدعى أن ثقافة الإغريق هى المنبع الأصيل - وليس غيرها - للثقافة الغربية. فقد أثبت بأدلة علمية قاطعة أنه على العكس أن «الثقافات الأفرو آسيوية» وفى مقدمتها الحضارة المصرية هى النموذج الأساسى الذى احتذته الثقافة الإغريقية، وقد نظمت مؤامرة صمت استمرت ثلاث سنوات حول الكتاب، لأن العقائد الثابتة لعلماء التاريخ القديم سقطت، ولم يرغبوا فى هدم إنجازاتهم العلمية عبر عشرات السنوات. ولكن فشلت مؤامرة الصمت واعترف بالكتاب وتمت ترجمته إلى عشرات اللغات الحية، وأكثر من ذلك أخرج «مارتن برنال» عام ٢٠٠١ كتابا ضافيا للرد على نقاده عنوانه «أثينا السوداء ترد مرة أخرى».

الفصل الرابع

الأسس المنطقية للتفكير الناقد

الأسس المنطقية للتفكير الناقد^(١)

مقدمة

على الرغم من أن معظمنا يتحدث دائماً عن أهمية المنطق باعتباره البوابة الأساسية للولوج إلى أسس العقلانية، إلا أن تدريس المنطق ظل ولمئات السنين مقتصرًا على قلة من دارسي الفلسفة، وكأن العقلانية واختبار الحجج بات أمرًا مقصورًا عليهم دون غيرهم. بل حتى داخل أقسام الفلسفة ذاتها تجد أن من بين الدارسين أو المعلمين من لا يهتم كثيرًا بدراسة المنطق حتى وإن كان كل عمله يستند إلى الحجاج المنطقي في الأساس. ونحن نطلق على من يفكر بطريقة منظمة تستند إلى الشواهد المحكمة أنه يفكر بطريقة عقلانية أو منطقية. وللمنطق تعريفات متعددة، من أبسطها أنه العلم الذي يدرس أنواع الحجج وما تتضمنه من عناصر ومغالطات بغية معرفة كيفية التفكير بصورة سليمة. والإنسان، وفقًا لهذا التعريف، كان يفكر بطريقة منطقية منذ أن وعى وجوده على سطح الأرض. ووفقًا لهذا أيضًا، لم يكن تفكير الإنسان البدائي بُرمته بدائيًا، فالإنسان البدائي كان يتوقع سقوط الأمطار حين يسمع الرعد ويشاهد البرق. من هنا فليس هناك دليلًا قاطعًا على أن كل تفكير البدائيين كان بدائيًا، إذ من المرجح أن البدائيين استدلوا على نتائج صادقة أو مرجحة من المعطيات التي كانت متاحة أمامهم. وإذا كانت بعض القرائن تدل على أن الإنسان البدائي كان يفكر أحيانًا بطريقة خرافية أسطورية غير منطقية، فدعونا لا ننسى أن كثيرين يعيشون بيننا يفكرون بصورة أبعد ما تكون عن التفكير اللاعقلاني القائم على رد المعلولات إلى أسبابها، أو لنقل صراحة أن بعضهم يعتقد في الأمر ونقيضه في الآن عينه.

(١) بقلم: د. محمد أحمد السيد، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم، جامعة الكويت.

وإذا كان الفيلسوف الفرنسي المعروف ديكارت قال بأن العقل السليم أعدل الأشياء قسمة بين الناس، فنحن نقول إن التفكير المنطقي مهارة يمكن أن نندرب على استخدامها، وهى فى ذلك لا تختلف كثيرا عن غيرها من المهارات الأخرى التى نستخدمها من قبيل مهارة الرسم، والكتابة، وعزف الموسيقى، والابحار عبر شبكة الانترنت، أو حتى إصلاح السيارات. وإذا كنا نسلم بإمكان تنمية وتحسين المهارات السابقة، فإننا نؤكد أيضًا إمكان تنمية وتطوير مهارة التفكير المنطقي:

كان المنطق فى الأصل دراسة للتفوق فى التفكير، لكنه صار بعد ذلك دراسة لكيفية تفادى الوقوع فى الأخطاء فى المنطق، عوضا عن حفاظ المرء على فضيلته المنطقية، إذ يتم تخصيص معظم الوقت لتعريف الطلاب بقواعد استدلالية لا تعدو أن تكون قواعد احترازية لتفادى الأوهام، ومن ثم فهى تفتشل فى توضيح الطريقة التى يفكر بها الناس، وكيف يتوجب عليهم أن يفكروا. (هيتكا، ٢٠٠٣، ص ٩٠)

من هنا بدأ المناطق منذ عدة أكثر من ثلاثة عقود فى دول الغرب على الأقل، فى التفكير فى طريقة لحل هذه المشكلة، وهكذا جاءت فكرة تدريس التفكير الناقد بل والتفكير فى دمجها مع برامج التعليم فى مختلف مراحله، حتى أصبح اليوم صنواً للعقلانية وللتفكير الحر. ونادرا ما تجد اليوم جامعة غربية لا تدرس لكل طلبتها مقررا أو أكثر فى التفكير الناقد، فضلا عن دمج طرق التفكير المنطقي فى المقررات الأخرى. وإذا كانت الجامعات والمدارس قد بدأت مؤخرا فى الالتفات إلى أهمية تدريس التفكير الناقد، فنحن نقول أن المبادئ الكامنة وراء التفكير الناقد ليست وليدة هذه الأيام، فتاريخ الفلسفة ليس سوى تاريخ ممتد للتفكير المنطقي العقلاني الذى اصطلحنا هذه الأيام على تسميته بالتفكير الناقد. إن ما يميز عمل الفيلسوف والعالم إنما يكمن فى قدرتهما على صياغة القضايا والدفاع عنها بالحجج المنطقية. ولقد لعب التفكير العقلاني المنطقي دوراً مهماً رئيساً عبر مراحل التاريخ المختلفة حيث كان بمثابة الباعث وراء نشأة الأنساق الأكاديمية المختلفة، بل هو أيضاً الباعث الرئيس وراء نشأة وازدهار الحضارات الكبرى قديما وحديثا. ولو تأملنا أى حضارة كبرى عبر التاريخ سنجد أنها قامت على أكتاف مفكرين عظام كانت أهم سمة تميزهم اتجاههم العقلاني، ولم تقم تلك الحضارات على جسارة مجموعة من المحاربين

مهما كانت قوة شكيمتهم أو كثرة عتادهم. أو لنقل أن جسارة المحاربين لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكنها بمفردها أن تشيد حضارة، فالحضارة تقوم على تطور العلوم والفنون والآداب القائمة في الأساس على التفكير المنطقي العقلاني.

وإذا كان لنا أن نتبع البدايات الحقيقية للتفكير المنطقي العقلاني الناقد فسنجد أن تاريخ هذا التفكير العقلاني يعود إلى الحضارات الشرقية الكبرى. فليس معقولا أن المصري القديم، على سبيل المثال، تمكن من بناء هذه الصروح الضخمة الخالدة أو حقق تلك الإنجازات المبهرة في كل المجالات دون أن يتخذ من التفكير العقلاني سبيلا ومقصدا. غير أن المشكلة تبقى في اختلاط التفكير المنطقي العقلاني عند الشرقيين القدماء بالتفكير الخرافي الأسطوري في كثير من الأحيان، فالأسطورة كانت تحمل عند القدماء وظيفة مهمة تتمثل في تفسير الظواهر الغامضة، ويتعين علينا أن نشير هنا إلى أن الأسطورة كانت تحمل في طياتها جانبا من التفكير العقلاني جنبا إلى جنب مع التفكير اللاعقلاني بغية تفسير الظواهر بل والتنبؤ بوقوعها.

وإذا انتقلنا إلى الحضارة اليونانية سرعان ما نكتشف أن بواكير هذا التفكير تعود إلى الاستبصارات المبكرة «لسقراط»، فمن خلال منهجه المعروف في التساؤل والحوار وفحص المفاهيم، كثيرا ما كان يوضح لنا كيف أن المتحاورين لا يقدموا مبررات عقلانية يسوغون بها مزاعمهم المعرفية الواثقة. إذ نكتشف مع «سقراط» أن المعاني الفاسدة، والاعتقادات المتناقضة، والشواهد المزيفة كثيرا ما تتوارى وراء الأسلوب الخطابي الرنان الفارغ من المضمون في نفس الوقت، وهو أمر ما زلنا نواجهه هذه الأيام. لقد قدم لنا «سقراط» أول درس عرفته البشرية في مخاطر «مغالطة اللجوء إلى السلطة» Appeal to authority التي سنتحدث عنها بالتفصيل عند حديثنا عن أنواع المغالطات. كما أبدى «سقراط» استعدادا لأن يختبر جميع الافتراضات الكامنة وراء أى حوار ولم يستثن حتى الافتراضات التي يقدمها بنفسه، من هنا بدا على الدوام عاقدا العزم على أن يضيف مغزى على أى حوار يكون طرفا فيه. مثل هذا الالتزام بأهمية الحوار العقلاني هو ما نطلق عليه اسم «التفكير السقراطي الناقد». (Lape & Schawrze، 2000، p.11) أشار «سقراط» إلى أهمية الحصول على الشواهد، وفحص الافتراضات المسبقة، واختبار صحة البراهين، وتحليل المفاهيم المتضمنة في

الحجج. فلا غرو إذن حين يعزو المهتمون بالتفكير الناقد أسس مناهجهم إلى الطرق النقدية «السقراطية». لقد بدأ المنهج «السقراطي» في الحوار العقلاني المنطقي الناقد مؤخرا يكتسب أنصارا متزايدين، حيث أصبح يطلق عليه إسم «التساؤل السقراطي»، وهو منهج يقوم على أساس الوضوح والاتساق المنطقي. (Lape & Schawrze، 2000، pp.1-14).

يمكننا أيضا أن نعتبر أفلاطون وأرسطو والشكاك اليونان روادا للتفكير المنطقي العقلاني الناقد. لقد بين لنا هؤلاء المفكرين بجلاء كيف أن الأمور التي نصادفها في حياتنا اليومية كثيرًا ما تختلف في حقيقتها عما تبدو لنا عليه في الظاهر، وأن العين الخبيرة والعقل المنظم «المتنطق» هو فقط القادر على النفاذ وراء «المظهر الخادع» للأشياء للوصول إلى جوهرها الحقيقي الكامن تحت السطح.

وإذا إنتقلنا إلى الحضارة العربية الإسلامية فسنجد أن تلك الحضارة ما كان لها أن تحقق ما وصلت إليه من إنجازات في العلم والفلسفة والأدب والعمارة وغير ذلك من مناحي الحضارة المختلفة إلا عبر تبني طرق التفكير المنطقي. لقد أدرك العديد من المفكرين المسلمين أهمية المنطق واعتبروه آلة أو أداة أو فنا لقيادة العقل، أو كما يقول الفارابي «صناعة لتقويم العقل»، أو وفقا لرأى ابن سينا «آلة لعصمة الفكر من الوقوع في الزلل». أما «الغزالي» فقد اعتبر المنطق «معيارا» للعلم، حيث أنه يرى أنه:

ينبغي على المتكلم أن يكون في مقدوره تقدير وزن الآراء المتعارضة، ووزن الحجج هو مادة موضوع المنطق، فهو الذي يميز الحجة «الصحيحة» من الحجة «الجدلية»، كما يميز الحجج «الاقناعية» و«المغالطة» و«الشعرية». (نيقولا ريشر، ١٩٨٥، ص ١٧٩).

وربما كان يتعين علينا أن نشير هنا إلى أنه على الرغم من النقد الذي يوجه عادة للغزالي من جراء هجومه على الفلسفة وما ترتب على ذلك من نتائج سلبية مُدمرة في تاريخ الفكر الإسلامي، إلا أنه كان يتحدث دائما عن تقديره لمكانة وأهمية الدور المنوط بالمنطق وتأكيده المستمر على أن المنطق «آلة الفكر» وأنه لا ينطوي على أى محتوى مذهبي، وليس فيه خطر على الدين بل هو الذي يُسهّم في إعلاء طرق التفكير العلمي:

فلا يتعلق شيء منها (المنطقيات) بالدين نفيًا أو إثباتًا، فهو في الواقع الأداة التي يمكن وضعها لخدمة الأغراض الدينية، فلا وسيلة هناك للوصول إلى العلم إلا بالمنطق. (نيقولار ريشر، ١٩٨٥، ص ١٩٥)

وإذا انتقلنا إلى عصر النهضة الأوروبية الكبرى فسنجد أن الثورة العلمية ذاتها قامت على أساس التخلي عن الطرق التقليدية البالية وإتخاذ طرق جديدة في التفكير المنطقي والعلمي تعلّى من شأن التجارب والملاحظات وامتحان الشواهد. وإذا طالعنا الكثير من عناوين كتب رواد الفكر الغربي بدءًا من «بيكون» و«ديكارت» و«نيوتن» و«جاليليو» ومروورا «بهيوم» و«كانط» وليس انتهاء «برسل» و«فتجنشتين» و«كواين»، سنجد أن كتاباتهم سنجد أنها تشير إلى أهمية التفكير المنطقي السليم.

غير أن هناك مفكرًا مهمًا تم تجاهل إسهاماته في هذا الشأن، وهو يعد من أهم رواد التفكير المنطقي على مر العصور وربما يرجع إليه الفضل في غرس دعائم التفكير المنطقي المعاصر فضلًا عن كتاباته غير المباشرة عن التفكير الناقد بما يجعلني أزعم أنه يقف جنبًا إلى جنب مع سقراط كرائد لهذا اللون من التفكير، وأعني به برتراند رسل. فعلى الرغم من عدم الإشارة إلى اسم «رسل» في أدبيات التفكير الناقد المعاصرة إلا عرضًا، إلا أن مبادئ التفكير الناقد كما يعرضها المهتمون به نجدها موجودة في صورة متناثرة في كتاباته المختلفة حتى في مجالات بعيدة عن المنطق. فيكفي أن نشير إلى قناعته بأن الحصول على المعرفة وإن كان شاقًا إلا أنه ليس مستحيلًا، وإلى دفاعه عن حرية الفكر واستقلال البحث العلمي، ومن هجومه على النظام التعليمي الجامد الذي يشجع على ما أطلق عليه اسم «عقلية القطيع» herd mentality بما ينطوي عليه من تعصب وتحيز، وإلى دعوته إلى تبني ما أسماه «العادات الذهنية النقدية» (Russell، 1973) critical habit of mind. والمدّش أن مفهوم التفكير الناقد عند «رسل» لا يختلف كثيرًا عن توصيف المناطق المعاصرين له، فهو يشير إلى خطر فلسفة التلقين The threat of indoctrination كما يشير إلى العديد من المهارات والميول التي تجمع بين فضيلتي التفكير العقلاني والأخلاقي معا. (Russell، 1985)، وخلاصة القول أنا أزعم أن إسهام «رسل» في موضوع بناء أسس التفكير الناقد يعد إسهامًا جوهريًا مهمًا، وأن أحد أسباب تجاهل هذا الإسهام

إنما يرجع إلى أن معالجة رسل جاءت في مرحلة مبكرة من القرن العشرين واتخذت عناوين مختلفة من قبيل «التفكير الإنعكاسي» Reflective thinking، و«التفكير الواضح» Clear thinking، و«التفكير المستقيم» Strait thinking، وأخيرا «التفكير العلمي» Scientific thinking.

لقد قادت معالجة رسل وغيره من رواد التفكير المنطقي إلى تغيير شامل في طرق التدريس في الجامعات، فلم يعد الأستاذ القائم على تعليم الطلبة في المدارس والجامعات هو ذلك الحكيم الواقف على المنصة sage on the stage الذي يتحدث طوال الوقت بمفرده والكل ينصت إليه دون مشاركة، وإنما أصبح مجرد مُرشد يقف إلى جوارك Guide on the side كي يساعدك على أن تفكر بنفسك تفكيراً نقدياً في الموضوعات المطروحة. ويرجع الفضل في صياغة هذه الأفكار بهذه الصورة الواضحة إلى أليسون كينج Alison King في مقال معروف نشرته آوائل تسعينيات القرن العشرين بعنوان "From Sage on the Stage to Guide on the Side". تفاضل فيه بين الطريقتين السابقتين في التعليم وهو ما خلق نزاعاً حول الأمر ما زال قائماً حتى الآن. هكذا عاد الاهتمام بالتفكير المنطقي الناقد ليحتل من جديد دائرة الضوء في الدوائر الأكاديمية والجامعات الغربية، فهناك حركة بعث وإحياء في الجامعات والمدارس ومؤسسات البحث العلمي تشكل منعطفاً تاريخياً مهماً في الاهتمام بالتفكير الناقد حتى أنه لا توجد جامعة في الغرب في الوقت الراهن على وجه التقريب لا تجعل من التفكير الناقد مقراً إجبارياً تلزم به طلبتها على اختلاف تخصصاتهم.

تعريف التفكير الناقد؟

يرجع أصل مصطلح التفكير الناقد Critical thinking إلى الكلمتين اليونانيتين: «Kriticos» التي تعني الحكم الصحيح، وKriterion والتي تعني معايير أو مقاييس، وهكذا فالأصل اللغوي للتفكير الناقد يعني الحكم الصحيح القائم على معايير معينة. (Scriven & Paul, 2005, p.1).

وتحتشد كتب المنطق المعاصرة بتعريفات متعددة متداخلة لمعنى وماهية التفكير

الناقد، وتجمع معظم هذه التعريفات على اختلافها، على وجوب إقحام المتلقى فى عملية تفاعل نشط مع ما يكتسب من معتقدات ومعارف، على نحو يسهم فى تحديد بنية أو شكل ما يُقال، ويبحث بصورة مستمرة عن مبررات تسوغه. لعله من المناسب أن نستعرض أهم تعريفات التفكير الناقد التى نرى أنها خليق بأى شخص أن يسعى لإكتسابها (Moore & Parker، 2005. pp 3-15):

- التفكير الناقد يعنى اتخاذ قرارات عقلانية بخصوص ما يتوجب علينا الاعتقاد فيه أو الإحجام عن الاعتقاد فيه (ستيفن نورس).
- غاية التفكير الناقد تحقيق الفهم، تقويم وجهات النظر، وحل المشاكل. بحسبان أن هذه المهام تتضمن طرح أسئلة، التفكير الناقد وفقاً لهذا الرأى يتمثل فى تحقيق أو بحث نقوم به حين نروم الفهم أو التقويم أو حل المشاكل (فيكتور ميورانا).
- التفكير الناقد مجموعة من المهارات: فهم معنى الجملة، الحكم على ما يعترىها من غموض، وما إذا كانت النتيجة الاستقرائية وجيهة، وما إذا كانت الأحكام التى تصدرها السلطات جديرة بالقبول (سمث).
- بوجه عام، التفكير الناقد معنيٌ بالنزاهة الفكرية، وانفتاح العقل؛ فى مقابل التفكير المستند إلى العاطفة، والكسل الذهني والانغلاق الفكرى. وفق هذا يفترض التفكير الناقد القيام بالمهام التالية: تتبع الشواهد، اعتبار كل الاحتمالات، الركون إلى العقل عوضاً عن العاطفة، الدقة، اعتبار مختلف وجهات النظر والتفسيرات، تقييم أثر البواعث والتحيز، الاهتمام بالعثور على الحقيقة عوضاً عن الاهتمام والمباهاة بأننا على حق، عدم التسرع فى رفض الآراء غير السائدة، الوعى بالمحاباة، وعدم السماح لها بحملنا على تغيير أحكامنا (دانيل كورلاند).
- التفكير الناقد فن التفكير فى التفكير، أى تفكير المرأ بغية جعل تفكيره أفضل؛ أى أكثر وضوحاً، وأكثر دقة، وأكثر قابلية لأن يدافع عنه (بول، بنكر، آدمسون، ومارتن).

• يشتمل التفكير الناقد على القدرة على الاستجابة لما نسمع أو نقرأ عبر التمييز بين الحقائق والمشاعر الشخصية، الأحكام والاستدلالات، الحجج الاستنباطية والحجج الاستقرائية، الموضوعي والذاتي. أيضا فإنه يشتمل على إثارة الأسئلة، تشكيل الحجج وإدراك بنيتها، دعم الحجج بطريقة مناسبة، تعريف وتحليل وتشكيل حلول مشاكل وقضايا بعينها، تقويم المعلومات والبيانات عبر تأمين استدلالات بعينها، الوصول إلى نتائج وجيهة مستنيرة، تطبيق الفهم والمعرفة على مشاكل جديدة ومختلفة، تطوير تأويلات عقلانية محكمة، تعليق الحكم والانفتاح على معلومات ومناهج ونظم ثقافية وقيم ومعتقدات جديدة، واستيعاب المعلومات.

• يمكن أن نلخص كل التعريفات السابقة في القول بأن التفكير الناقد هو محاولة لاكتساب عادة تقييم وتحليل محتوى الأفكار والآراء والأفعال بغية الحكم على وجاهتها من الناحية المنطقية. فالتفكير الناقد إن هو إلا العملية العقلية المنظمة المتمثلة في تحليل وتركيب وتصور وتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظات، والخبرات، والتأملات، والاستدلالات، وغير ذلك من المصادر بهدف أن تكون مرشداً لمعتقداتنا وأفعالنا، ونحن حين نتحدث عن تحليل وتقييم الأفكار فإننا لا نقصد تصيد أخطاء الآخرين أو الزهو بالانتصار على الخصوم والأقران، وإنما يجب أن نعي أن التفكير الناقد عملية إيجابية تهدف إلى الوصول إلى أفضل السبل للتعبير عن الأفكار. فسواء أكننا نعد تقريراً دراسياً، أو نفحص ألبوماً غنائياً، أو نناقش قيمة لوحة فنية أو فيلماً شاهدناه، أو نتجادل بشأن صحة هدف إلغاء الحكم في أحد المباريات، أو أفضل سيارة مستعملة أو جديدة سنشتريها، أو حتى نقرأ خبراً علمياً منسوباً لجامعة عريقة أو دورية علمية مشهورة، فإننا نحتاج إلى بعض الموجهات التي تعيننا على كيفية فض النزاع أو إلى مجموعة من القواعد التي تساعدنا على حسم الجدل واتخاذ القرارات المناسبة. تلك هي مهمة التفكير الناقد.

وهنا نتضح لن أهمية الاستدلال المنطقي باعتباره الأساس الذي ستند إليه التفكير الناقدن فالتفكير الناقد يتمثل في صياغة استدلالات منطقية، كما أنه يعبر عن

محاولات مستمرة لتقويم لوجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن التقويم لا يتحقق إلا عبر أساليب منطقية. وإذا كان المنطق وسيلة من وسائل تحقيق غايات التفكير الناقد، فلا ريب أن الفهم وحل ما يعرض علينا من مشاكل، واتخاذ قرارات عقلانية راشدة من ضمن أهم تلك الغايات.

ويتعين علينا أن نوضح أن وظيفة المفكر الناقد تتمثل في تطبيق المهارات التي اكتسبها في كل المجالات الحياتية والأكاديمية المختلفة، فتصبح عنده الكتابة ناقدة والقراءة ناقدة والاستماع ناقداً، أى باختصار التفكير برمته ناقداً. هكذا تتمثل المهمة الأساسية للتفكير الناقد في مساعدتنا على التمييز بين الوقائع المدعومة بالحجج والشواهد evidence وبين الآراء والاعتقادات غير المبررة، فبعض الأفكار تقوم فقط على محاولة الحث والإقناع عبر العزف على أوتار العواطف والانفعالات لتدفع شخصا معيناً لتبنى أو رفض رأى معين عوضاً عن إقناعه بالحجج والشواهد المحكمة. كما نستطيع باستخدام المنطق التمييز بين أنواع الحجج المختلفة وأوجه الاختلاف بينها؛ أى بين الحجج التي إذا سلمنا بصدق مقدماتها يتعين أن نسلم بصدق نتيجتها، وبين تلك التي نقبل نتائجها بدرجة من درجات الاحتمال حتى إذا سلمنا بصدق كل مقدماتها.

أما المهمة الأساسية التي يساعدنا التفكير المنطقي الناقد في إنجازها فتتمثل في الكشف عن أنواع المغالطات وكيفية اجتناب الوقوع فيها

مهارات التفكير الناقد

إذا كنا قد تحدثنا عن التعريفات المتباعدة للتفكير الناقد والافتراضات المنطقية الكامنة وراء ذلك المفهوم ثم أشرنا إلى أهم أهداف التفكير الناقد فسوف نشير هنا إلى أهم المهارات والقدرات التي يتعين أن ينميها الشخص عبر الممارسة والتدريب لتمكنه من تحقيق الأهداف السابقة:

- تنمية مهارة القدرة على التفكير الحر المستقل ومهارة القدرة على الحكم المحايد النزهي الموضوعي والقدرة على الكشف عن التناقضات المتضمنة في الأفكار المطروحة.

• تنمية مهارة القدرة على فحص الأفكار الكامنة وراء المشاعر، والمشاعر الكامنة وراء الأفكار.

• تنمية مهارة القدرة على تعليق الحكم عند عدم توافر الشواهد الكافية أو المحكمة.

• تنمية مهارة الشجاعة الفكرية عند قبول أو رفض الأفكار المعروضة

• تدعيم الثقة فى قدرة العقل على الوصول إلى الأحكام السليمة، والقدرة على خلق وابتكار حلول جديدة للمشكلات إذا ما ثبت خطأ الحلول المطروحة

• تنمية مهارة القدرة على الارتياح فى مصادر المعلومات من خلال طرح الأسئلة المناسبة، فالارتياح فى مجال العلم فضيلة وليس رذيلة.

• تنمية مهارة القدرة على القراءة الناقدة للنصوص والآراء المختلفة.

• تنمية مهارة القدرة على الإنصات الناقد، والتي يطلق عليها «فن الحوار الصامت».

• تنمية مهارة القدرة على الكشف عن الافتراضات الضمنية وتقييمها ومهارة القدرة على التمييز بين ما يتعلق وما لا يتعلق بالموضوع المدروس.

لعل القارئ قد لاحظ تعدد التعريفات والافتراضات والمهارات المتعلقة بموضوع التفكير الناقد، ولعل غياب وجود مصادر متنوعة فى اللغة العربية عن الموضوع فضلا عن جدة الموضوع بصفة عامة هى التى دفعتنى إلى سرد كل هذه التفاصيل. غير أن التمييز بين الحجج الصحيحة أو الحجج المبررة من ناحية وبين الحجج الباطلة أو الضعيفة من ناحية أخرى، ومعرفة طرق اختبار جودة الشواهد، وأخيرا معرفة أنواع المغالطات وسبل تنكبها تمثل الإنجاز الأهم لدراسة التفكير الناقد. (Vaughn، 2006).

المغالطات الصورية واللا صورية:

تعد مسألة المغالطات من أهم الموضوعات التى شغلت المناطق منذ أقدم

العصور، والغرض الأساسى من دراسة المغالطات يتمثل فى الدراية بسبل تجنب الوقوع فى الخطأ فى الاستدلالات المختلفة. ولا يكفى فى هذا المقام أن نقر أن العقل البشرى قاصر، بل يتوجب إشعاره بقصوره، ولا يكفى أن يقال إن العقل عرضة للخطأ، بل يتوجب تبيان أخطائه. المغالطة Fallcy لغة من الغلط، «أن تعيا بالشيء عن وجه الصواب»، وهى تعنى اصطلاحاً الاستدلال الذى يعتوره خلل نتيجة لانتهاك قاعدة أو أكثر من قواعد المنطق، أو بسبب خلل دلالى أو تركيبى فى مقدمات الاستدلال. وكما يقر أحد المناطق: «لعل خير وسيلة لفهم أية قاعدة هى أن نراها تخترق»، وهذا يعنى أن الدراية بالمغالطات تعين بدورها على الدراية بقواعد المنطق نفسها.

ومن المفارقات المثيرة للرناء أن كثيراً من الكتاب بما فى ذلك بعض كبار المفكرين، ناهيك بالساسة ورجال الدين، الذين يزعمون التمسك بقواعد المنطق يرتكبون العديد من المغالطات:

تنقسم كتب المنطق قسمين: يتعلق القسم الأول بالاستنباط حيث يتم فيه وصف المغالطات، وفى القسم الثانى الخاص بالاستقراء يتم الوقوع فى تلك المغالطات. (Gjertsen، 1989، p.88).

يمكننا تعريف المغالطة بأنها حجة غير صحيحة تبدو لنا صحيحة بشكل مضلل. غير أن هذا التعريف يتضمن بالطبع معرفتنا بموضوعات أساسية من قبيل ما الحجة؟ ومتى تكون الحجة فاسدة؟ ومتى تكون صحيحة؟ ولم تبدو لنا أحياناً صحيحة على نحو مضلل؟

يُستخدم مصطلح «المغالطة» بمعانى مختلفة، لكنه يشير بوجه عام إلى الاستدلال الذى يعتوره خلل نتيجة لانتهاك بعض قواعد المنطق. المغالطة، إذن خطأ أو ربما «حيلة» استدلالية قد يستخدمها المرء فى محاولته إقناع الآخرين بقبول نتيجته.

ومهما يكن من أمر، غالباً ما يتوهم مرتكب المغالطة، أو يعمد إلى جعلنا نتوهم، أن مقدمات مغالطته تضمن صدق نتيجتها، وغالباً ما يرجع اعتقاده إلى صعوبة يلقيها عند محاولته تمييزها عن حجة أخرى صحيحة، وقيامه بالخلط بينهما، أو معرفته

بالحجة الصحيحة لكنه، لحاجة في نفسه، يعتمد إرتكاب «رذيلة» الوقوع في الخطأ، إن جاز التعبير.

ربما يرجع الفضل إلى أفلاطون في تجميع أمثلة على أساليب التفكير الخاطي، ولأن أفلاطون كان يعرض أمثله على لسان اثنين من أشياع المدرسة السوفسطائية، توصف الأغاليط أحيانا بالسفسطات. غير أن أرسطو يعد بلا جدال أول من عنى بصياغة قواعد أساليب التفكير الصحيح، ومن ثم أول من اهتم بتصنيف المغالطات. فعند تحليل أرسطو لقواعد صحة الأقيسة رأى أن هناك من الأقيسة ما يولد ضربا من الاقناع الكاذب، وهى الأقيسة الكاذبة، التى تنقسم بدورها إلى قسمين: المغالطات اللفظية «in dictione»، والمغالطات غير اللفظية «extra dictionem»، فمن المغالطات اللفظية ما كان نتيجة للالتباس، ومنها ما كان نتيجة للتقديم والتأخير، ومنها ما كان نتيجة لغلط صرفى، كالخلط بين اسم وفعل أو فعل وصفة، متشابهة فى الشكل. وهذه المغالطات التى قد يواجهها المنطقى تتنوع بين اللغوى والنحوى، لكنها فى كل الأحوال تفسد القياس المنطقى، من هنا نالت اهتمام المناطق أكثر مما نالت عناية النحاة. وهناك العديد من المغالطات المنطقية الصرفة (التى نطلق عليها فى المنطق المعاصر اسم المغالطات الصورية)، وهى تنجم، فى رأى أرسطو، عن جهل بقواعد القياس الصحيح. (ماجد فخرى، ١٩٧٧، ص ٣٣). ومن بين هذه المغالطات:

- حمل ما هو بالعرض على ما هو بالجوهر، من قبيل قولنا أن أحمد ليس رجلا، لأنه ليس زيدا، وزيد رجل. (أرسطو، ١٩٨٠، ص ٨٠٩)

- اطلاق المسند النسبى (a dicto secundum quid، ad dictum simpliciter)، من قبيل قولنا أن موضوع الظن موجود اطلاقا، لأنه موجود فى الظن. وأن «هيفاء» بيضاء سوداء ما دامت سوداء العينين بيضاء الوجه.

- الجهل بما هو الإبطال (ignoratio elenchi)، بإبطال صفة ما أو نسبة ما لا يستقيم، ما لم ندلل على أن الشئ يتصف بخلاف الصفة أو النسبة المنفيتين، بالمعنى نفسه وعلى الوجه نفسه: فنحن، على سبيل المثال، لا نبطل أن الأثنين ليست ضعف الواحد، إذا أثبتنا أنها ليست ضعف الثلاثة.

- المصادرة على المطلوب (petition principii)، وتتمثل في إثبات صحة قضية على أساس مقدمات لا يمكن اثباتها إلا من خلالها، ويطلق عليه أيضا اسم «قياس الدور» أو تحصيل الحاصل. ويقصد به إثبات القضية وفقا للقضية ذاتها. (أرسطو، ١٩٨٠، ص ٨١٤).

- اعتبار ما ليس علة علة (non causa pro cus)، من قبيل أن ننفي صدق مقدمة معينة على أساس فساد نتيجة لا تلزم عن تلك المقدمة. (أرسطو، ١٩٨٠، ص ٨٢١).

- الإجمال حيث ينبغي التفصيل (أو غلط السؤال الواحد)، مثل سؤالنا: هل جميع العرب متخلفين أم لا؟ لأن الواقع يقول أن بعضهم ليس متخلفا، وتشبه هذه المغالطة مغالطة أخرى سيأتي الحديث عنها هي مغالطة «الورطة الكاذبة». (أرسطو، ١٩٨٠، ص ٨٢٢).

أما في التراث العربي الإسلامي، فقد عرف المناطق المسلمون أهمية تصنيف المغالطات وعلاقتها بالاستدلالات عامة والقياس خاصة. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى معالجة «ابن سينا» للمغالطات؛ لأن مؤلفات ابن سينا تشكل ذروة مرحلة النضج التي أعقبت فترة أنكر فيها بعض الفقهاء المسلمين منفعة المنطق بل وحرّموا الاشتغال به. (ابن الصلاح، ص ٤٢)، فضلا عن قيام نزاع عنيف بين المنطق والنحو أوضحته لنا المناظرة المعروفة بين النحوى السيرافى والمنطقى ابى بشر متى (التوحيدي، ١٩٤٤، ص ١٠٤). من هنا تأتي أهمية مؤلفات ابن سينا التي:

«تجمع مختلف النظريات المستمدة من العهد اليوناني القديم أو من مصادر أخرى، في تعليم منطقي موحد مع إضافة بعض التجديدات التي وقع عليها «ابن سينا» في محاولته للتقريب بين لغة المنطق وتعقيد الواقع. لكنها، بعيدا من أن تكرر عهدا جديدا، تشكل تنويجا للأعمال التي قام بها الفارابي». (فاخوري، ١٩٩٣، ص ٢٨)

يعرف «ابن سينا» المغالطة بأنها:

قياس يعمله انسان يتشبه بالجدلى أو التعليمى لينتج بعمله هذا نقيض وضع ما؛ وينبغى بنا أن لا ندعوه تبكيئا (أى غلبة بالحجة؛ أيا كان الطريق المسلوك لأجل هذه الغلبة!) أو ندعوه توييخا؛ بل تضليلا فحسب. (ابن سينا، ١٩٥٨، ص ١)

ويتفرع المغالطون في رأى ابن سينا إلى فرعين: سوفسطائيون ومشاغبون؛ فالأول منهما هو الذى يترأى بالحكمة، مدعيا بأنه من أنصار مذهب البرهان. والآخر هو الذى يترأى بأنه جدلى، ويستعين فى حوارهِ بقياس من «المشهودات المحمودة»، ومن هنا فإن «الأول له بحسب ما يقول، والثانى بحسب ما يسمع». وقديما قيل أن بين الحق والباطل أربعة أصابع، هى المسافة المكانية ما بين العين الباصرة والاذن السامعة! (جعفر آل ياسين، ١٩٨٣، ص ١٢٧)

ويمكن رد جميع المغالطات، فى رأى «ابن سينا»، سواء التى تعتمد اللفظ أو التى تعتمد المعنى، إلى أصل واحد؛ ألا وهو العجز عن التمييز الذى يقود إلى الوقوع فى الخطأ، والذى يرجع بدوره إلى الجهل بالقياس والتبكيك من حيث أن حد القياس هنا مقول على التبكيك، فكل غلط يقع فى الاستدلال القياسى يؤدى حتماً إلى استدلال زائف أو كاذب:

لأن القياس قياس بحسب نتيجته، وتبكيك بحسب مقابل نتيجته، سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابله، أو بغير قياس. فيكون إذن كل قياس؛ كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر أو كان جدليا بالحقيقة أو جدليا بالظاهر فهو تبكيك. (ابن سينا، ١٩٥٨، ص ٤١).

وفى العصر الحديث اهتم العديد من المناطق والفلاسفة بدراسة وتصنيف المغالطات، ومن أهمهم جون لوك، جون ستيوارت مل. ولكن، ما الحاجة أصلاً إلى دراسة المغالطات؟ ولماذا لا نكتفى بدراسة سبل التفكير الصحيحة؟ ولماذا كانت مسألة المغالطات من أهم الموضوعات التى شغلت المناطق منذ أقدم العصور؟

تتعين الغاية من تناول المغالطات فى الدراية بسبل تجنب الوقوع فيها، ولأن خير وسيلة لتفهم أية قاعدة أن نراها تخرق، فإن الدراية بالمغالطات تعين بدورها على الدراية بقواعد المنطق نفسها كما ذكرنا. من منحى آخر، قد نحتاج أثناء دفاعنا عن آرائنا إلى تبيان الأخطاء المنطقية التى ركن إليها خصومنا فى دفاعهم عن آرائهم. إن قواعد المنطق، التى نفترض أنها تمكنا من الدراية بأساليب التفكير الصحيح، أشبه ما تكون بالخريطة التى تبين لنا المعالم الرئيسة للطريق، لكنها لا تبين كل التفاصيل

ولا نخبرنا كيف نصل إلى غايتنا، ومن المحتمل أن نضل طريقنا حتى مع وجود تلك الخريطة. من هنا يساعدنا المنطق على وضع علامات تحذيرية، إن جازت المماثلة، على الطريق تمنعنا من سلوك طرق مسدودة أو مضللة. ولعلنا كثيرا ما نرى العديد من العقول النابهة تلجأ تحت ضغط المرض أو الفشل أو غير ذلك من المواقف والضغط الصعبة إلى تبني ألوانا من التفكير اللامنطقي المفعم بكل أنواع المغالطات.

المغالطة إذن هي نمط من الحجج يبدو صحيحًا وهو ليس كذلك لوجود خلل في الحجة. وتنقسم المغالطات عموماً إلى نوعين: مغالطات صورية - Formal Fallacies ومغالطات لا صورية - Informal Fallacies. وتتعلق المغالطات الصورية بخلل في صورة الحجة، أي أنها تتعلق بالحجج الاستنباطية؛ هكذا فالحجة الاستنباطية التي تتضمن أحد المغالطات الصورية تعد حجة غير صحيحة Invalid Argument، ولعل هذا يتطلب منا أن نشير سريعاً إلى المقصود بصحة الحجة وكيف أن الصحة المنطقية تختلف اختلافاً جوهرياً عن صدق وكذب المقدمات. فمعنى أن تكون حجة معينة صحيحة valid يعنى أنها انتظمت في صورة منطقية بحيث تكون مقدماتها قادرة على ضمان صدق نتيجتها. بعبارة أخرى، يستحيل في الحجة الصحيحة أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة. (Gulaby، 2002، pp.25-40).

ونضيف هنا إلى مفهوم الصحة المنطقية مفهوم الدقة أو السلامة Soundness، فالحجة تكون سليمة sound فقط وإذا فقط كانت صحيحة وكل مقدماتها صادقة بالفعل في الواقع الخارجى.

من هنا نلاحظ أن الحجة قد تكون صحيحة رغم كذب مقدمة أو أكثر من مقدماتها، بل إنها قد تكون صحيحة رغم كذب كل قضاياها. وعلى وجه التحديد: لا تشمل بعض الحجج الصحيحة إلا على قضايا صادقة، وقد تكون كل قضايا الحجة كاذبة وتظل صحيحة، كما فى:

كل ما هو مصنوع من الذهب لا قيمة له.

كل العملات المصرية مصنوعة من الذهب

لذا، فكل العملات المصرية لا قيمة لها.

هذه حجة صحيحة لأنه لو صدقت مقدماتها، لصدقت نتیجتها، رغم أنها جميعها فى واقع الأمر كاذبة (على الرغم من أن البعض قد يجادل هذه الأيام بأن النتيجة قد تكون صادقة!)

فى المقابل، قد تكون جميع مقدمات الحجة ونتیجتها صادقة وتظل حجة فاسدة، والأمثلة على ذلك كثيرة:

كل القاهريين مصريون

بعض المصريين من أصول ريفية

إذن بعض القاهريين من أصول ريفية

أيضا قد تكون الحجة ذات المقدمات الكاذبة والنتيجة الصادقة صحيحة وقد تكون فاسدة:

كل القطط ثدييات.

كل النمور قطط.

ولذا كل النمور ثدييات.

يعبر المثال السابق عن حجة صحيحة، بينما يشير المثال الآتى إلى حجة صحيحة ذات مقدمات كاذبة ونتيجة صادقة:

كل الطيور ثدييات.

كل القطط طيور.

لذا كل القطط ثدييات.

وأخيرا، ثمة حجج فاسدة تكذب مقدماتها ونتائجها، ومثال ذلك:

كل الثدييات تطير.

كل الفئران تطير.

لذا كل الثدييات فئران.

هذا يعنى أن قيم صدق مكونات الحجة لا يحدد ما إذا كانت صحيحة أو فاسدة.

نستطيع أن نخلص من الأمثلة السابقة إلى الملاحظات المهمة الآتية:

- المقدمات الصادقة لا تضمن صحة الحجة.

- النتيجة الصادقة لا تضمن صحة الحجة.

- المقدمات الصادقة والنتيجة الصادقة معا لا تضمن صحة الحجة.

- الحجة الصحيحة لا تعنى صدق المقدمات بصورة آلية.

- المقدمات الكاذبة لا تعنى بالضرورة فساد الحجة.

- النتيجة الكاذبة لا تعنى بالضرورة فساد الحجة.

- المقدمات الكاذبة والنتيجة الكاذبة لا تعنى بالضرورة فساد الحجة.

- الحجة الفاسدة لا تقود بالضرورة إلى نتيجة كاذبة.

تلك كانت مجموعة من الملاحظات التى يتعين مراعاتها عند الحكم على صحة الحجج الاستنباطية.

معظم المغالطات الصورية تنجم عن انتهاك أحد هذه القواعد، أو أحياناً من جراء خلل فى صورة الحجة:

• مغالطة إثبات التالى Fallacy of affirming the consequent

• مغالطة إنكار المقدم Fallacy of denying the antecedent

فى الحالة الأولى، نستنتج مقدم الشرط استنادا على ثبوت القضية الشرطية وثبوت تاليها، وفى الثانية نستنتج سلب التالى استنادا إلى ثبوت القضية الشرطية ونفى مقدمها. المثال التالى يوضح المغالطة الأولى:

إذا نجح باسم بتقدير ممتاز سيحصل على الوظيفة المعلن عنها.

حصل باسم على الوظيفة المعلن عنها.

لا بد أن باسم حصل على تقدير ممتاز.

نستطيع بيان الخلل في هذه الحجة عبر طرح حجة مماثلة، أى تحتاز على الصورة المنطقية نفسها، يتضح فيها إمكان صدق المقدمتين وكذب النتيجة.

يمكننا ترميز الحجة السابقة ومن ثم الحكم عليها بطريقة جداول الصدق المعروفة

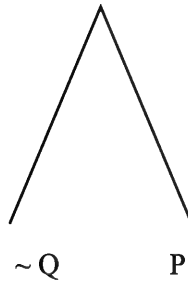
Truth table، أو طريقة أشجار الصدق Truth tree

$$P \rightarrow Q$$

$$Q$$

Then p

سلب النتيجة $\sim P$

من الواضح أن الحجة غير صحيحة، لأنه لم يقع أى تناقض بين المقدمتين والنتيجة ومن ثم لم يغلق أى فرع من الفرعين مما يدل على فساد الحجة.

أما فى حالة إنكار المقدم، فإننا نقوم بسلب المقدم ونستنتج من ذلك سلب التالى وهى حجة فاسدة أيضا. مثال على هذه المغالطة:

إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض.

لم تمطر السماء.

إذن لم تبطل الأرض.

أو المثال التالي:

إذا حدث اشتعال، فقد توفر أكسجين،

لم يحدث اشتعال،

إذا لم يتوفر أكسجين.

يوضح لنا التحليل الشجري للحجتين السابقتين فساد الحجة على النحو الآتي.

$$P \rightarrow Q$$

$$P \sim$$

$$Q \sim \text{then}$$

سلب النتيجة $\sim \sim Q$

من الواضح أن الحجة غير صحيحة، لأنه لم يقع أى تناقض بين المقدمتين والنتيجة ومن ثم لم يغلق أى فرع من الفرعين مما يدل على فساد الحجة.

• مغالطة الفصل

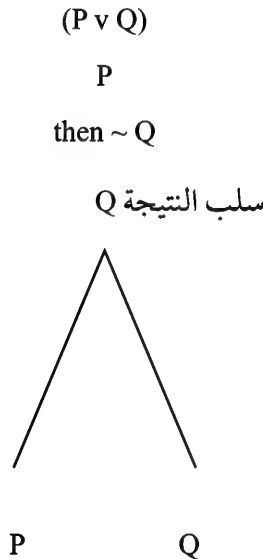
أحيانا يتوقف ارتكاب المغالطة على حدوث خلط بين الفصل بمعناه الاستبعادي الحصرى ومعناه الشمولى. مثال ذلك قولنا:

إما أن سمر أمريكية الجنسية أو مصرية الجنسية،

سمر أمريكية الجنسية،

ولذا فإنها ليست مصرية الجنسية.

إذا كان المقصود من الفصل فى المقدمة الأولى هو الدلالة الاستيعادية، فإن الحجة صحيحة؛ ولكن إذا كان المقصود منه هو الدلالة الشمولية التى تتسق وصدق جزئى الفصل، فإنها فاسدة، فقد يكون على حاصلا على جنسية مزدوجة فى آن واحد. إذا كان المقصود هو المعنى الشمولى، يمكن ترميز الحجة واختبارها بطريقة الأشجار على النحو التالى:

من الواضح عدم حدوث أى تناقض بين المقدمتين والنتيجة ولم يغلق أى من الفرعين ومن ثم تكون الحجة غير صحيحة.

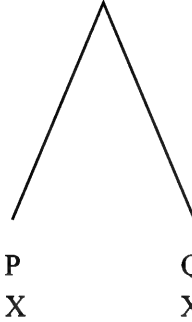
قارن ذلك بالصورة الآتية للحجة الصحيحة المعروفة باسم: Disjunctive Syllogism

$(P \vee Q)$

$\sim P$

then Q

سلب النتيجة $\sim Q$

من الواضح أن الحجة السابقة صحيحة، إذ يبين تحليلها الشجري حدوث تناقض بين المقدمتين والنتيجة، ومن ثم إغلاق الفرعين.

مغالطة الإحراج Constructive Dilemma

نقول إن المرء يواجه «إحراجاً» أى مأزقاً حين يتعين عليه الاختيار بين بدليين لا يمكنه إلا اختيار أحدهما وهو غير راغب فيهما معاً. من هنا يقال أن ذلك الشخص وقع بين قرنى الإحراج. يُستخدم قياس الإحراج فى طرح بدائل أمام الخصم، محتم عليه أن يختار بينها، ثم يتم إثبات أنه بصرف النظر عن أى بديل يختار، فإنه ملزم بنتيجة غير مقبولة.

ثمة ثلاثة سبل لتجنب أو دحض نتيجة مغالطة الإحراج: «المروق بين قرنى المأزق»، «المسك بأحد قرنيه»، و«الرد بحجة إحراج مضاد». لاحظ أن هذه ليست سبلاً لإثبات فساد قياس الإحراج، بل سبل لتجنب نتيجته دون التشكيك فى صحة الحجة.

للرد على قياس إحراج ما، نقوم بتشكيل قياس إحراج آخر، نتيجته تعارض نتيجة القياس الأصلي. كمثال تقليدى على هذا النوع من الردود، نذكر الحجة التى تحاول فيها الأم التى تحاول أن تثنى ابنها عن الدخول فى السياسة:

إذا قلت ما هو عدل، سوف يكرهك الناس؛ وإذا قلت ما ليس عدلا سوف تكرهك الآلهة؛ ولكن يتوجب عليك أن تقول هذا أو ذاك؛ ولذا سوف تصبح مكروها.

وقد رد ابنها على حجتها على النحو التالي:

إذا قلت ما هو عدل، سوف تحبني الآلهة؛ وإذا قلت ما ليس عدلا سوف يحبني الناس؛ ولكن يتوجب على أن أقول هذا أو ذاك؛ ولذا سوف أصبح محبوبا.

أيضا قد يرد على من يجادل:

إذا عملت، كسبت مالا، وإذا لم أعمل، أقضى وقتا ممتعا. إما أنني أعمل أو لا أعمل؛ ولذا، إما أكسب مالا أو أقضى وقتا ممتعا.

بالحجة المضادة التالية:

إذا عملت، لا أقضى وقتا ممتعا، وإذا لم أعمل، لا أكسب مالا. إما أنني أعمل أو لا أعمل؛ ولذا، إما لا أقضى وقتا ممتعا أو لا أكسب مالا.

ومن الأمثلة الشهيرة على قياس الإحرج قصة بروتاجوراس الفيلسوف السوفسطائي المعروف وتلميذه «إواثلوس». كان «برأتوجراس» معلما عاش في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، درّس الفلسفة والجدل والخطابة، لكنه تخصص في فن الترافع أمام المحلفين. أما «إواثلوس» فتلميذ رغب في أن يصبح محاميا، ولأنه لم يستطع دفع الرسوم المطلوبة، عقد اتفاقا يعلمه «برأتوجراس» بمقتضاه الجدل والمحاماة ولا يتقاضى أجره إلى أن يكسب «إواثلوس» أول قضية. بعد أن أكمل «إواثلوس» دراسته، تلکأ في الممارسة؛ وبعد أن يأس «برأتوجراس» من استرجاع حقه، تقدم بدعوة ضد تلميذه السابق للحصول على المبلغ الذي هو مدين له به. قرر «إواثلوس» الدفاع عن قضيته في المحكمة. حين بدأت المحكمة، طرح «برأتوجراس» قضيته على النحو التالي:

إذا خسر «إواثلوس» قضيته، محتم عليه أن يدفع لى (وفق قرار المحكمة)؛ أما إذا كسبها، محتم عليه أن يدفع لى (وفق العقد المبرم بينهما). محتم أن يكسب أو يخسر. ولذا، محتم على «إواثلوس» أن يدفع لى.

بدا الوضع سيئا نسبة إلى «إوائلس»، لكنه كان تعلم فن الخطابة والجدل جيدا. هكذا طرح أمام المحكمة الرد التالي:

إذا كسبت هذه القضية، لن يكون لزاما على الدفع «لبراتوجراس» (وفق قرار المحكمة)؛ إذا خسرت هذه القضية، لن يكون لزاما على الدفع «لبراتوجراس» (وفق العقد المبرم بيننا)، إذ أنني لن أكون آنذاك قد كسبت أول قضية. محتم أن أكسب أو أخسر، ولذا ليس لزاما على أن أدفع له.

لاحظ أن الحجتين صحيحتان، وأن الخلل إنما يرجع أساسا إلى التناقض القائم بين القانون الذى تعمل وفقه المحكمة والعقد المبرم بينهما.

وهناك صور عديدة لقياس الإحراج، منها الإحراج البسيط المثلث Constructive Dilemma، وقياس الإحراج البسيط الهدمى Destructive Dilemma، وقياس الإحراج المركب المثلث، وقياس الإحراج المركب الهدمى، لكنها تعد جميعا تنويعات متباينة لذات الفكرة. (Davis، 1986، p.329).

من الواضح أن أقيسة الإحراج لا تتضمن مبادئ منطقية جديدة بخلاف تلك المتضمنة فى قواعد القياس الأرسطى:

كان الإحراج فى الماضى حيلة بلاغية لوضع الخصم فى موقف مربك، وبالتالي لكسب الموضوع الذى يثار حوله الجدل. فنحن نقع فى الإحراج أثناء الجدل أو النزاع حينما نكون مضطرين بواسطة المقدمات أن نختار بين قضيتين لا نريد أن نقبل أيا منهما. ومن الناحية العملية، نحن نقع فى الإحراج حينما لا يكون أماننا سوى طريقين للسير فيهما، وكل منهما غير مرغوب فيه. (مهران، ١٩٨٩، ص ٢٨٩)

مغالطة الخلف reductio ad absurdum:

يقوم برهان الخلف Indirect proof على أساس إثبات صحة حجة معينة من خلال استدلال تناقضا حين نسلم بصدق المقدمات وإنكار النتيجة. إذ أننا نعلم من قواعد المنطق الأساسية أن علاقة الوصل Conjunction لا تصدق إلا حال صدق طرفاها معا،

فإذا استحال صدق المقدمات مع إنكار النتيجة، فمن المستحيل أن تكون المقدمات كلها صادقة والنتيجة كاذبة. إذن في برهان الخلف، نحن نقوم بإثبات صحة حجة معينة من خلال النقائص التي ترتب على التسليم بنقيضها. أما مغالطة الخلف فهي تسيء استخدام برهان الخلف الذي يعتبر أهم أساليب البرهنة غير المباشرة. وكنا قد سبق أن أشرنا إلى أن أرسطو عرف هذه المغالطة وتحدث عنها.

تقوم فكرة برهان الخلف على أساس فكرة أننا أحيانا نعجز عن إثبات ما نود إثباته عبر سبل مباشرة، فنلجأ إلى إثباته عبر إثبات كذب نقيضه. بكلمات أوضح فإن برهان الخلف يثبت القضية عبر إثبات أن افتراض سلبها يقودنا إلى قضية متناقضة. ولأن إفشاء القضية إلى قضية متناقضة إنما يعنى أنها قضية كاذبة، فما يفضى إلى محال محال لا محالة كما يقال، ولأن كذب أية قضية إنما يستلزم صدق نقيضها، وفق تعريفنا لرباط السلب، فإن هذا يثبت صدق القضية الأصلية التي رغبت في إثبات صدقها.

مثال ذلك، هب أنك اخبرت أن الشخصين اللذين أنت على وشك مقابلتهم إما كاذبين، بمعنى أن كل ما يقولانه كاذب، أو صادقين، بمعنى أن كل ما يقولانه صادق، أو أن أحدهما كاذب والآخر صادق بهذين المعنيين. ثم افترض أن أولهما، واسمه مجدى، قال: كلانا كاذب، فى حين أن الآخر، واسمه على، لم ينس بنت شفة. نستطيع إثبات أن مجدى كاذب بافتراض أنه صادق، وهذا نقيض ما نود البرهنة عليه، ثم إقرار أن هذا الافتراض يستلزم وفق تعريفنا للصادق أن ما يقوله صادق. ولأنه قال عن نفسه، فضلا عن على، إنه كاذب، فهذا يعنى أنه كاذب، فالصادق لا يقول عن نفسه إنه كاذب. هكذا خلصنا إلى تناقض، فقد أقررنا أن مجدى صادق وغير صادق فى الوقت نفسه، الأمر الذى يبين أن افتراضنا الذى سلمنا به كاذب، بقدر ما يبين أن نقيضه صادق، أى أن مجدى كاذب.

من جهة أخرى نستطيع إثبات أن عليا صادق باتباع الطريقة نفسها. سوف نفترض أن عليا كاذب، ونوظف المعلومة التي انتهينا إليها لتونا والتي تقرر أن مجدى كاذب فى استنتاج أن كلا منهما كاذب. لكن هذا يستلزم أن مجدى صادق فيما قال، وهذا

يتناقض مع ما كنا انتهينا إليه، ما يستلزم أن افترضنا القائل بكذب على كاذب، وأن نقيضه (الذى أردنا إثباته) صادق. لاحظ أن برهان الخلف برهان غير مباشر وأنه يستخدم فى الرياضيات لإثبات مبرهنات من قبيل أن جذر عدد أصم irrational وأن ثمة عددا لا متناهيا من الأعداد الأولية. (Blumberg، 1976، p.158)

هب أننى أردت أن أثبت أن «كل أعضاء الحزب الديمقراطى منافقون» فجادلت بقولى إنه لو صح أنه «لا عضو فى الحزب الديمقراطى منافق»، لتحتم أن يكون العضو X، الذى نعرف جميعا مدى نفاقه السياسى المفضوح، وهو عضو بالحزب الديمقراطى، غير منافق؛ لكننا نعرف أنه منافق، الأمر الذى يثبت كذب افتراضنا «لا عضو فى الحزب الديمقراطى منافق»، ويثبت من ثم صدق قولنا بأن «كل أعضاء الحزب الديمقراطى منافقون». لاحظ أن «كل أعضاء الحزب الديمقراطى غير منافقين» ليست نقيض «لا عضو فى الحزب الديمقراطى منافق» بل مضادها، من هنا فقد يكذبان معا، فى حين أن المتناقضين لا يكذبان معا. غير أن عرض الأمر بهذه الصورة يتجاهل بدىلا ثالثا: أن يكون بعض أعضاء الحزب الديمقراطى منافقون وبعضهم غير منافق، أى أننا تجاهلنا البديل الثالث بين «كل أعضاء الحزب الديمقراطى منافقون» و«لا عضو فى الحزب الديمقراطى منافق» وهو أمر نعرفه من خلال المربع الأرسطى التقليدى.

ولا تقتصر المغالطات الصورية على النماذج السابقة التى عرضناها فقط وإنما هناك العديد من صور تلك المغالطات، فمخالفة قواعد القياس ذاتها من قبيل عدم استغراق الحد الأوسط فى أى من المقدمتين، أو استغراق حد فى النتيجة لم يكن مستغرقا فى أى من المقدمتين، تعد من قبيل المغالطات الصورية، ولكننا سنكتفى بالنماذج السابقة لننتقل إلى الحديث عن المغالطات اللا صورية التى تعد الأهم بالنسبة لدراسة التفكير الناقد ولأنها الأكثر شيوعا.

المغالطات غير الصورية:

المغالطات غير الصورية تنجم عن أسباب عديدة منها ما يتعلق بغموض اللغة أو عدم الانتباه لموضوع المحاجة أو النقاش، أو عدم التعلق بالموضوع، الخ. وقد

جرت محاولات عديدة لتصنيف هذا اللون من المغالطات، فبتم أحيانا تصنيفها تحت عناوين من قبيل مغالطات عدم التعلق، ومغالطات الغموض، ومغالطات التعميم، ومغالطات اللجوء... الخ، غير أنه لا توجد فى كتب المنطق على كثرتها طريقة واحدة متفق عليها لتصنيف تلك المغالطات. وهناك العشرات من المغالطات غير الصورية التى لا نستطيع فى هذا المقام أن نعرض لها جميعاً، ومن ثم فسوف نكتفى بالإشارة إلى أهمها دون الإلتزام بتصنيف معين خاصة أن بعض هذه المغالطات تقع تحت أكثر من تصنيف:

مغالطة الحجة الشخصية (التجريح الشخصى):

(ad hominem) Attacking the Person:

ويقصد بها مهاجمة الشخص الذى نناقشه أو الذى يقدم لنا حجة معينة عوضاً عن تحليل رأيه أو مناقشة حجته، والأمثلة على هذا النوع من المغالطات كثيرة، وكثيراً ما تتكرر على جميع المستويات خاصة فى أجهزة الإعلام وأثناء الانتخابات وفى غير ذلك من المواقف.

أمثلة:

• ما رأيك يا أسامة فى مقال أستاذة الأدب الإنجليزى المعروفة عن القضية الفلسطينية؟

• أسامة: أنا لم أقرأ ذلك المقال ولكنى أؤكد لك بأن لا قيمة له لأننا نعرف السلوك الشاذ المريب لتلك الأستاذة، ويكفى أنها نشرت لنفسها صور بملابس غير لائقة.

• ومثال آخر للشخص الذى طلب منه أن يقدم تقييماً لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حل مشكلة سوريا فرد قائلاً، أى حل تتوقعه من شخص صفيق اللسان معادى للمرأة.

ومن أنواع مغالطات الحجة الشخصية نوع يسمى *Tu quoque* (ومعناها أنت أيضاً، أو حتى أنت). وتتلخص فى رفض الحجة لأن سلوك مقدمها لا يتسق مع الحجة التى

قدمها. هكذا فقد لا نقبل النصيحة أو حتى التفسير العلمى الذى يقدمه الطبيب لمضار التدخين لأننا شاهدناه ذات مرة يدخن، لكن يجب أن نعى هنا أنه لا علاقة لتدخين الطبيب بالوقائع والحجج التى يسوقها.

مغالطة الاحتكام إلى الجماهير Appeal to the people

وعادة ما تأخذ هذه الحجة الصورة الآتية:

كل الناس مقتنعة بـ X

إذن X صادقة

تكمّن هذه المغالطة فى محاولة إقناع الآخرين من خلال الاستناد إلى أنه ما دام معظم الناس يعتقدون فى صدق أمر معين إذن فمن المؤكد أنه صادق، ولكننا كثيرًا ما نكتشف أن رأى الأغلبية غير صحيح، وخير مثال على ذلك أن معظم الناس، بما فى ذلك العلماء، اعتقدوا لفترات طويلة أن الأرض مسطحة، وأنت لو أبحرت شمالًا أو جنوبًا بما فيه الكفاية فسوف تصل إلى نهاية الأرض. بيد أننا يجب أن نشير إلى أن اللجوء إلى رأى الأغلبية أو الجماهير ليس دائمًا خطأ أو يتضمن مغالطة، فإذا شاهد عدد كبير من الناس جريمة قتل، مثلاً، وأقسم كل واحد منهم فى المحكمة أنه شاهد الجريمة وثبت أنهم كانوا فى وضع يسمح لهم بذلك فإن هذه الحجة لا تتضمن مغالطة، بل قد تعد حجة استقرائية قوية.

حجة الانضمام إلى الجوقة Bandwagon fallacy:

وهى صورة من صور مغالطة الاحتكام إلى رأى الأغلبية أو الجماهير، ويقصد بها الحث على الانضمام إلى رأى الأغلبية بصدد اللحاق بأمر معين حتى لا تفوتنا الفرصة ونشعر بالندم. من أمثلة ذلك الاستماع إلى من يحثك على شراء شئ معين لأن الصفوة تشتريه، أو من يرفع الشعار الآتى فى الانتخابات:

من الواضح أن مرشحنا هو من سيفوز فى الانتخابات فوزًا ساحقًا، سارعوا بالانضمام إلى قافلة المؤيدين لهذا الانتصار المبين، أعطوا أصواتكم لمرشحنا المظفر.

الاحتكام إلى السلطة Appeal to Authority:

ويقصد به محاولة تبرير نتيجة حجة معينة بالاعتماد على قوة نفوذ وتأثير أشخاص معينين. والمقصود بالسلطة هنا أشخاص أصبح لهم تأثير على اختياراتنا وقناعاتنا بحيث نصدق ما يقولون حتى ربما قبل أن يتفوهوا به. وأمثال هؤلاء الأشخاص ينتشرون في مجالات متباينة بعد أن أصبحوا يمثلون لنا سلطات مؤثرة؛ اقتصادية أو سياسية أو دينية أو رياضية أو فنية أو غير ذلك. قد يكون مثل هذا النوع من الحجج قويًا ومبررًا إذا كانت السلطة المستخدمة مناسبة للحجة كأن يكون الشخص خبيرًا يعتد برأيه أو حجة في الموضوع المطروح، أما إذا كان هذا الشخص لا علاقة له بالحجة فهنا تحدث المغالطة. تأمل المثالين الآتيين:

(١) قال مدرب فريق الأهلئ أن خير وسيلة للفوز بمباريات الدور النهائي هي الهجوم بأقل عدد والدفاع بأكبر عدد.

إذن الهجوم بأقل عدد والدفاع بأكبر عدد هو الوسيلة المناسبة للفوز بمباريات الدور النهائي.

(٢) ذكر رئيس دار الإفتاء أن أفضل وسيلة للتخلص من آلام المعدة هي عدم الإفطار والاكتفاء بشرب كوب من الماء المثلج فقط.

إذن عدم الإفطار وشرب كوب من الماء المثلج فقط يقى من آلام المعدة.

من الواضح أن الاعتماد على السلطة التي يمثلها المدرب فى المثال الأول يعبر عن حجة قوية ذات تعلق بالموضوع لأنه خبير فى الأمور المتعلقة بتلك الرياضة، أما المثال الثانى فمثال واضح لمغالطة الاعتماد على السلطة، إذ لا علاقة للمفتى بموضوعات الطعام والشراب، ناهيك بالآم المعدة. ويستغل أصحاب الإعلانات قوة تأثير بعض الأشخاص ومن ثم يستخدمونهم لإقناعنا بشراء منتجات لا علاقة لمن يظهر فى الإعلان بها، فنجد لاعب كرة يعلن عن مياه غازية متحدثًا عن خواصها المنعشة المغذية، أو فنانة مشهورة ترقص شبه عارية حاملة بين يديها منتجًا للعناية بالشعر تحاول إقناعنا بأنه أفضل منتج فى الوجود.

مغالطة الاحتكام إلى الشفقة: (argumentum ad misericordiam) Appeal to pity

تكمن في محاولة تبرير نتيجة الحجة بالاعتماد على إثارة الشفقة والعاطفة، مثال:

• لقد أمضيت ثلاثة أيام في إعداد البحث الذي طلبه الأستاذ وتكلفت مبلغا كبيرا لطباعته، وأنا ظروفى صعبة لأن لدى عدة أخوة ووالدى موظف بسيط. إذن لابد أن أحصل على تقدير ممتاز.

• إن المتهم المائل أمامكم برئ من تهمة إغتصاب الأطفال أو تعذيبهم، فهو يعانى من الفشل الكلوى وعاطل عن العمل منذ عامين وعانى منذ طفولته من الحرمان والفقر والمرض.

مغالطة المنزلق الحذر Slippery Slope

تتمثل هذه المغالطة في افتراض أن من شأن إتخاذ خطوات معينة للتعامل مع موضوع ما يتسبب فى سلسلة من الحوادث المستهجنة والخارجة عن نطاق السيطرة، رغم أن الواقع يخبرنا بإمكان وجود إجراءات تحول دون وقوع مثل هذه السلسلة من الحوادث. ثمة من يجادل بأن إقرار حظر بيع الخمر بسبب أضراره على صحة الناس، سوف يؤدي إلى شيوع تعاطى المخدرات كبديل لشرب الخمر. وأن تعاطى المخدرات سيقود إلى مشكلات صحية واجتماعية أخطر بكثير من مشكلات شرب الخمر. من الواضح أن هذا الشخص يجادل هنا بأن منع الخمر سوف يقحمنا فى منحدر لا نهاية له، رغم أن هناك مبررات مقنعة تضمن القيام باتخاذ إجراءات تحول دون وقوعنا فى هذا المنحدر.

مغالطة التركيب Composition

وهى قائمة على اعتقاد أن ما يسرى على كل جزء من الأجزاء يسرى بالضرورة على الكل الذى يشكل مجموع هذه الأجزاء. من أمثلتها:

كل ذرة من ذرات الجسم المادى لا ترى بالعين المجردة

هذا المقعد مكون من ذرات

إذن هذا المقعد لا يرى بالعين المجردة
من الواضح أننا لا نرى الأجسام المادية على هذا النحو.

مغالطة التقسيم Division:

عكس مغالطة التركيب، وهي قائمة على اعتقاد أن ما يسرى على الكل الذى يشكل مجموع الأجزاء يسرى بالضرورة على كل جزء منها. من أمثلتها:

كل الهنود الحمر مههدون بالتلاشى
هذا الرجل الواقف هناك هندي أحمر

إذن هذا الرجل يتلاشى

أو: طالما أن البحر يبدو أزرق اللون إذن كل قطرة من قطراته سوف تبدو زرقاء اللون.

مغالطة المواردية أو الاشتراك Equivocation:

تستخدم فى هذا اللون من المغالطات كلمة معينة بمعنيين مختلفين:
الخبز بمفرده خير من «لا شيء».

«لا شيء» خير من وجبة سمك ومأكولات بحرية.

إذن الخبز بمفرده خير من وجبة سمك ومأكولات بحرية.

مغالطة رجل القش Straw man:

وهي أحد أكثر الأغاليط شيوعاً. عادة ما يلجأ المتحاورون فى القضايا السياسية والأخلاقية والدينية إلى مثل هذه المغالطة حين يحاول الشخص دحض رأى خصمه عبر اختلاق موقف ضعيف لا يقره الخصم، والهجوم عليه. قد لا يكون هناك خلل فى حجة المحاور، لكنه يخطئ الهدف. أغلوطه رجل القش إنما تتعين فى تشويه موقف الخصم على نحو يسهل الهجوم عليه؛ بحيث تهاجم وجهة نظر لا وجود حقيقى لها.

مغالطة «عقبه، إذن بسببه» (Post Hoc, Ergo Propter Hoc):

تتخذ هذه المغالطة الصيغة التالية: حدثت Y مباشرة عقب X، إذن X سبب Y. فإذا كان متوسط أعمار من يموتوا دون أن يؤدوا فريضة الحج يبلغ، على سبيل المثال، ٧٠ سنة، في حين يبلغ متوسط أعمار من يموتون بعد أن يؤدوا فريضة الحج أزيد من ذلك بمتوسط سبع سنوات، فإن ذلك ذلك لا يعنى بحال أن أداء فريضة الحج يطيل في أعمار البشر. إن كون الديكة تصيح قبل الفجر، لا يعنى أن الفجر لا يطلع إلا بسبب صباحها، كما أن هطول المطر عقب كل مرة نشرف فيها بطلعة الرئيس البهية لا تعنى أن طلعتة هي سبب هطول الأمطار. لاحظ أن فكرة التشاؤم مؤسسة على هذه المغالطة؛ يرى المرء قطرة سوداء، ثم يصيبه مكروه، فيعزو السبب للقطعة المسكينة!

التعميم المتعجل Hasty generalization:

تؤدي التعميمات الاستقرائية وظيفة مهمة لأنها تجنبنا أخطاء الماضي، إذ نستطيع من خلال مراعاتها أن نتحكم بصورة أفضل في سلوكنا وأفعالنا. فإذا تبين لى، على سبيل المثال، أنني أصاب بألم شديد في المعدة عقب تناول طعام معين فأنتى أقوم بتحاشي تناول هذا اللون من الطعام. هذا لا يعنى بالطبع إننا نقوم بعملية التعميم بأنفسنا دائماً، وإنما نحن نعتمد على خبرات أو تعميمات الآخرين. فهناك آلاف بل وعشرات الآلاف من التعميمات التى انتهت إليها الآخرون عبر التجارب والخبرات الإنسانية المتراكمة التى أصبحت جزءاً من تراثنا وأصبحنا نقبلها ونعمل بمقتضاها. غير أننا حين نقبل مثل هذه التعميمات يجب أن نراعى عدة أمور أهمها عدم التسرع أو الحكم دون ملاحظة عدد كاف من الأمثلة أو الحالات. فمثلاً لا يجوز أن نستدل من خلال تعرضنا لحادث سرقة فى مطار دولة نزورها لأول مرة أن معظم أهل هذا البلد لصوص ونحزم حقائبنا عائدين أدرأجنا. وإذا فعلنا ذلك فإننا نرتكب مغالطة التعميم الخاطى المتعجل.

مغالطة البرهان من الجهل Argument from Ignorance:

وتنجم عن افتراض أنه طالما لم نستطع إثبات أن أمراً ما كاذب إذن فهو صادق، والعكس صحيح أى أننا طالما لم نتمكن من إثبات صدق أمر معين إذن فهو كاذب. من أمثلة ذلك:

- طالما لم تتمكن من إثبات عدم وجود أشباح إذن فالأشباح موجودة.
- طالما لم نستطيع إثبات أن الله موجود إذن فهو ليس موجودا!

مغالطة المقامر (Gambler fallacy (Inverse gambler's fallacy):

يجادل المقامر حين يرتكب هذه المغالطة قائلا: لقد حالفني الحظ عدة مرات هذا اليوم، من ثم فمن المرجح أن يحالفني في المرة القادمة. وقد يجادل خلافا لذلك بقوله إن حقيقة أن الحظ حالفه اليوم عدة مرات إنما تقلل من فرص محالفته إياه مرة أخرى في اليوم نفسه. في الحالين، هناك سوء فهم لمبدأ الاستقلالية الإحصائية الذي لا علاقة له بهذه الأقوال، حيث يكون الحدثان مستقلين إحصائيا إذا كان وقوع أى منهما لا يؤثر إحصائيا في حدوث الآخر.

مغالطة الأسئلة المتعددة أو السؤال المشحون (Fallacy of many questions

(Loaded question):

وتنجم عن طرح سؤال يتضمن فرضا باطلا، أو محل شك، أو يصادر على المطلوب. مثل السؤال «هل أعطيت صوتك لمرشح الحزب؟»، سؤال قد يطرحه عليك صديق لك، وبهذه الصيغة يفترض أنك ذهبت إلى صناديق الاقتراع وأدليت بصوتك في حين أن الأمر قد يكون أنك لم تذهب للإدلاء برأيك أصلا. نحن نقول هنا أن السؤال مشحون أى مُحمل بافتراض باطل. ولأن هذا سؤال يلزم بإجابة مفادها «نعم» أو «لا»، فإما أن تقول «نعم»، وهذا يستلزم أنك أعطيت صوتك لمرشح الحزب، أو «لا»، وهذا يستلزم أنك أعطيت صوتك لمرشح المعارضة. في الحالين، يلزمك السؤال بإقرار أنك أدليت بصوتك. مثال آخر حين يسألك أحدهم هل توقفت عن ضرب زوجتك؟

لا سبيل إذن للإجابة عن السؤال المشحون دون الالتزام بشيء تنكره. وفق هذا، فإن الاستجابة المناسبة لمثل هذه الأسئلة إنما تتعين في رفض السؤال. يمكن أيضا طلب إعادة صياغة السؤال بحيث يُقسم إلى سؤالين (في مثالنا، «هل أدليت بصوتك؟»، و«إذا كانت الإجابة بنعم فلمن أعطيت صوتك؟»).

مغالطة المماثلة الكاذبة False analogy:

المماثلة تعنى التشابه أو التناظر. وتتضح فكرة المماثلة عندما نعقد مقارنة بين شيئين أو أكثر ثم نلاحظ أوجه التشابه بينها. والهدف من المماثلة هو محاولة شرح أو بيان أمر غير مألوف بالإشارة إلى بعض السمات التي يشارك فيها هذا الشيء شيئاً آخر نكون على ألفه به. فإذا لم تكن تذوقت أبداً طعاماً معيناً، لنقل سمك السالمون، مثلاً، وأردت أن أبين لك مذاق ذلك النوع من السمك، فإننى أقول لك أن مذاقه يشبه إلى حد بعيد مذاق سمك البورى الذى سبق لك تناوله مرات عديدة. نطلق على هذا اللون من المماثلة اسم المماثلة البسيطة. بيد أن هناك صوراً أكثر تعقيداً من ذلك للمماثلة. فالمماثلة حجة استقرائية نستخدم فيها تماثلاً بين شيئين لاستنتاج أن الشيئين يتماثلان فى جوانب أخرى غير تلك التى نعرفها. فإذا كان لدينا شيان A و B، وعرفنا أن A يتسم بالخصائص W X Y Z، وأن B تتسم بالخصائص W X Y، فإننا نستدل استقرائياً أن B تتسم أيضاً بالخاصية Z. تأمل المثال الآتى:

حدث وأن اشتريت سيارة يابانية الصنع من وكالة X لبيع السيارات واكتشفت بعد فترة من الاستعمال أنها ممتازة ميكانيكياً وقليلة الأعطال وقليلة فى استهلاك الوقود، كما أن قطع غيارها ذات سعر معتدل، وانتهيت إلى تعميم استقرائى يقول أن السيارات اليابانية ممتازة وموثوق فيها. هكذا عندما استشارنى أحد الأصدقاء المقدمين على شراء سيارة جديدة اقترحت عليه فوراً شراء سيارة يابانية. يمكننا صياغة هذه الحجة الاستقرائية كما يلى:

تتصف سيارتى اليابانية بالصفات W X Y Z

سيارتى اليابانية رخيصة الثمن، قليلة استهلاك الوقود، نادرة الأعطال، موثوق فيها.

سيارة صديقى ستكون يابانية الصنع مماثلة لسيارتى.

إذن سيارة صديقى ستكون موثوق فيها.

علينا أن ندرك أن النتيجة هنا، كما هو الحال فى كل الحجج الاستقرائية، لا تصل أبداً إلى درجة اليقين، وإنما هى محتملة بدرجة كبيرة فقط.

أما مغالطة المماثلة الكاذبة فتحدث حين ينصرف اهتمامنا إلى أوجه التماثل الهامشية ونغفل عن بعض العناصر المشتركة أو المختلفة ذات الصلة بين أمرين نقارن بينهما. تأمل المثال الآتي:

قالت فاطمة لمريم يجب أن يسمح أستاذ المنطق للطلبة باستخدام الكتاب المقرر أثناء الامتحانات، ولم لا والمحامين يستخدمون كتب القانون عند إعداد المرافعات، كما أن الأطباء يستخدمون المراجع بل ويستشيرون أقرانهم عند تشخيص المرض. فلماذا لا يسمح لنا أثناء الامتحانات، بتبادل الرأي والمشورة؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك بعض الوجاهة في حجة فاطمة لأن هناك بعض أوجه التماثل بين الأمرين، فالطلبة شأنهم في ذلك شأن المحامين والأطباء يبحثون عن معلومات لحل مشكلة معينة تواجههم، فلم لا يسمح لهم باستخدام نفس الأساليب. غير أنه يتضح لنا أن مثل هذا التماثل سطحي أو هامشي عند مقارنته بأوجه الاختلاف بين الموقفين. فالمحامون والأطباء لا يكونوا في موضع امتحان عند فحص مرضاهم أو إعداد مرافعاتهم. من هنا فنحن نطلق على هذا اللون من المماثلة اسم المماثلة الكاذبة، ولعلك تلاحظ أننا في هذا النوع من المغالطات نضخم العناصر المؤيدة لحجتنا لتبدو أكثر تماثلاً مما هي عليه في الواقع. هكذا يقول العلماء على تشابه البشر مع الفئران في بعض الخصائص الفسيولوجية، ويستدلون من ذلك على تشابههما في خصائص أخرى تتعلق بفعالية أنواع بعينها من العلاج. غير أن التشابه قد يكون عارضاً، خصوصاً في حالة وجود فروق فردية بيّنة. علينا دوماً أن نتذكر أنه ليست هناك مماثلة تامة، فثمة فروق بين أي شيئين، وأن هناك دوماً بعض التشابه بين أي شيئين، مهما اختلفا.

ولعل هذه المغالطة تنطبق أيضاً على ذلك الشخص الذي أراد أن يدلل على علو مكانة المرأة في الإسلام بالرد على من سائح أجنبي عن سبب عدم مصافحة بعض المسلمات للرجال بالمماثلة على عدم قدرة أي شخص على مصافحة ملكة بريطانيا وأن هناك قواعد بروتوكولية تتيح لبعض الناس فقط مصافحتها، وهذه مماثلة كاذبة بالطبع.

سنكتفى بعرض وتحليل هذا القدر من المغالطات غير الصورية باعتبارها أهم المغالطات التي يقع فيها الناس وتؤثر على صحة الحجج التي يستخدمونها. بيد أن السؤال الأهم هو هل تضمن معرفتنا لتلك المغالطات وطرق تنكبتها التفكير بصورة سليمة وأن نعد أنفسنا، من ثم، مفكرين ناقلين؟ يجب أن نشير إلى أن التفكير الاستدلالي المنطقي ليس حكرا على المتعلمين أو من درسوا مبادئ المنطق أو التفكير الناقد. فكما ذكرت في بداية هذا البحث من أن التفكير السليم ليس حكرا على أحد. ولعله من المناسب أن أسرد للقارئ الكريم مثالا على التفكير المنطقي الناقد أورده «الألوسي» في كتاب «بلوغ الأرب» يدلل به على العلاقة بين الفطرة السليمة والتفكير المنطقي:

حكى أن أعرابيا فقد بعيرا فراح يبحث عنه، ووجد أربعة أخوة مضر وربيعة وإياد وانمار فسألهم: هل وجدوا البعير؟ فقال مضر هو أعور، فقال نعم، وقال ربيعة هو أزور، قال نعم، وقال إياد هو أتر، قال نعم، وقال انمار هو شرود، قال نعم. وهذه والله صفة بعيرى فدلوني عليه، فقالوا والله ما رأيناه، قال: قد وصفتموه بصفته، فكيف لم تروه؟ فقال مضر رأيته يرعى جانبا فعرفت أنه أعور، وقال ربيعة رأيته إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة، فعرفت أنه أزور، وقال إياد رأيته بعره مجتمعما، فعرفت أنه أتر، وقال انمار رأيته يرعى المكان الكثيف ثم يحوز إلى غيره، فعرفت أنه شرود. (كريم متى، المنطق الرياضى، ١٩٨٣، ص ٨)

نخلص مما سبق إلى أن التفكير المنطقي الصحيح ليس حكرا على أحد. فمثل هذا القول يحيد عن جادة الصواب بقدر ما يحيد عنه القول إن الجرى يتطلب دراسة علمى الفيزياء والفسيولوجيا المتضمنين فى ذلك النشاط. إذا كان الأمر كذلك فما الذى يمكن أن تضيفه لنا دراسة مبادئ المنطق أو علاقة المغالطات بالتفكير الناقد؟ إن أرجحية صحة استنتاج دارس المنطق، حال احتيازه على القدرة الذهنية ذاتها، تفوق أرجحية صحة استنتاج من لم يسبق له أن وضع جل اهتمامه بالمبادئ العامة المتضمنة فى هذا النشاط. يرجع هذا إلى عدة أسباب. أولا، الدراسة المناسبة للمنطق إنما تقاربه بوصفه فنا بقدر ما تقاربه بوصفه علما، حيث يقوم الطالب بتمرينات فى كل أجزاء النظرية التى يتعلمها. ثانيا، ثمة جزء تقليدى فى دراسة المنطق يتحدد فى

فحص وتحليل المغالطات الصورية وغير الصورية الشائعة مما يمنح الدارس رؤية معمقة في مبادئ التفكير الاستدلالي بوجه عام. فضلا عن أن الدراية بهذه الأشرار إنما تعين على تجنبها. من هنا يتعين على دارس التفكير الناقد أن يعد قائمة بمجموعة من الأسئلة المرجعية التي يتعين عليه أن يطرحها على نفسه أولا ثم على غيره إن رغب في الوصول إلى نتائج يعتد بها. يجب أن تتضمن هذه القائمة أسئلة من قبيل:

(١) ما مدى صدق المقدمات وصدق النتيجة؟

(٢) ما المسوغات؟

(٣) أى الكلمات والعبارات يعانى من غموض؟

(٤) ما الخلافات القيمة وما الافتراضات الضمنية؟

(٥) هل هناك أية مغالطات فى الاستدلال؟

(٦) ما مدى وجاهة الشواهد؟

(٧) هل هناك أسباب منافسة؟

(٨) هل الإحصاءات مضللة؟

(٩) هل تم استبعاد معلومات مهمة؟

(١٠) ما النتائج الوجيهة الممكن الحصول عليها؟

يمكننا بالطبع إضافة المزيد إلى القائمة السابقة إذا رغبنا. أخيرا، تقدم دراسة المغالطات المنطقية وأسس التفكير الناقد أساليب ومناهج محددة لاختبار صحة الكثير من أنواع الاستدلالات؛ وحين يسهل اكتشاف الأخطاء، يقل احتمال السماح بوقوعها.

غالبا ما يرتهن سلوكنا بالركون إلى العاطفة؛ غير أن الركون إلى العقل أكثر فعالية على المدى طويل الأجل، كما أنه بمقدورنا اختباره وتقييمه وفق معايير تعريف الحجج الصحيحة. إن حياة لا تمتحن، فيما يقول سقراط، ليست جديرة بالعيش، ولا ريب أن الحياة التي تعاش دون تفكير ناقد حياة لا تمتحن. يبدو أن عيش حياة

تليق بالإنسان، أى بكائن العقل مكمّن تفردّه، إنّما يرتهن باكتساب مهارات من قبيل مهارات التفكير الناقد، فالعاجز عن التفكير بطريقة نقدية يكون أيضاً عاجزاً عن اتخاذ قرارات عقلانية؛ والعاجز عن اتخاذ مثل هذه القرارات يتوجب ألا يترك طليق السراح، فكونه يتصرف بطريقة غير مسؤولة إنّما يعنى أنه يشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين.

المراجع

- ابن سينا: كتاب السفسطة. تحقيق د. أحمد فؤاد الأهواني، القاهرة، ١٩٥٨.
- (رجعت في اقتباسات كتاب ابن سينا إلى كتاب جعفر آل ياسين: المنطق السينوي).
- أرسطو: منطق أرسطو. تحقيق وتقديم د. عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، ١٩٨٠.
- جاكوب هنتيكا: حول المهام التعليمية للفلسفة، ديوجين، العدد ١٩٢/١٣٦، المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية، مطبوعات اليونسكو، القاهرة، يناير ٢٠٠٣.
- جعفر آل ياسين: المنطق السينوي. منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت، ١٩٨٣.
- حسان باهي: اللغة والمنطق: بحث في المفارقات. دار الأمان للنشر، الرباط، ٢٠٠٠.
- عادل فاخوري: منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث. دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٣.
- كريم متى: المنطق الرياضي. مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٣.
- لدفيج فتجنشتين: رسالة منطقية فلسفية. ترجمة د. عزمى إسلام، مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة، ١٩٨٦. ماهر عبد القادر، المنطق الاستقرائي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٤.

- عزمى إسلام: دراسات فى المنطق. مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ١٩٨٥
- ماجد فخرى: أرسطو: المعلم الأول، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٧٧.
- ماهر عبد القادر: المنطق ومناهج البحث. دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٥.
- محمد مهران: مقدمة فى المنطق الرمضى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٩.
- نجيب الحصادى: أسس المنطق الرمضى المعاصر. دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٩٣.
- نيقولا ريشر: تطور المنطق العربى، ترجمة ودراسة وتعليق الدكتور محمد مهران.
- دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٥.
- هادى فضل الله: مقدمات فى علم المنطق. دار الهادى، بيروت، ٢٠٠٣.

Bibliography

- Barry, V. E & Douglas J. Soccio (1988) Practical Logic. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Bedau, H & S. Barnet (2004) From Critical Thinking to Argument: A Portable Guide. Bedford, USA.
- Blazer, N (1993) The Human Being As A Logical Thinker. Value Inquiry Book Series 1. Rodopi.
- Browne, M. N & Stuart M. Keeley (2004) Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking. New Jersey, Prentice Hall.
- Blumberg, A.E (1976) Logic. New York. Alferd A. Knopf.-
- Davis. A.W (1986) An Introduction to Logic. New Jersey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Facino, P. A., Critical Thinking, What It Is and Why It Counts, www.insightassessment.com
- Gulaby, R.J (2002) Nonsense: A Handbook of Logical Fallacies. Axios Press.

- Guttenplan, S. D & Martin Tamny (1978) Logic: A Comprehensive Introduction. New York. Basic Books, Inc., Publishers.
- Hurley, J.P (1985) A Concise Introduction to Logic. Belmont. Wadsworth Publishing Company.
- Lape, H & S. Schwarze (2000) Thinking Socratically: Critical Thinking About Everyday Issues. 2nd.edition. NJ, Prentice Hall.
- Moore, B.N & R. Parker (2005) Critical Thinking. 8th. edition, Sciences/ Languages. NY
- Raffi, A & R. L. Epstein (2005) Critical Thinking. 3rd.edition, NY. Wadsworth Pub Co.
- Russell, B (1912) The Problems of Philosophy. New edition(1973) Oxford University Press.
- Russell, B (1928) Free thought and official propaganda: In Sceptical Essays London: Unwin(1985)
- Salmon, M. H (2006) Introduction to Logic and Critical Thinking. Wadsworth Publishing Co; 5th. Edition.
- Vaughn, L (2006) The Power of Critical Thinking: Effective Reasoning About Ordinary and Extraordinary Claims. Oxford, Oxford University Press, USA; 2nd edition.

Important Websites:

- <http://www.earlham.edu/~peters/philinkshtm>.
- <http://www.earlham.edu/~peters/philinkshtm>.
- <http://www.earlham.edu/~peters/philinkshtm>.
- <http://www.fallacyfiles.org/>
- <http://www.humboldt.edu/~act/HTML/>
- <http://www.criticalthinking.org/>
- <http://www.fallacies.ca/>
- <http://www.insightassessment.com>

الفصل الخامس

الأخلاق التطبيقية

بين المثاليين والوُضعيين

قراءة في كتابات ابن المقفع

الأخلاق التطبيقية بين المثاليين والواقعيين قراءة فى كتابات ابن المقفع^(١)

توطئة

لقد أدرك فلاسفة الأخلاق المعاصرون مدى إخفاق الخطابات الأخلاقية التى أنتجها الفلاسفة المثاليون والروحيون - تلك التى كانت تستمد قيمها من المثل العليا العقلية والتعاليم الدينية والتأملات الروحية المجردة؛ وكذا المبادئ التى استخلصها الفلاسفة الواقعيون؛ من العادات والتقاليد والتجربة والممارسة؛ وذلك تبعاً لأيدولوجياتهم المختلفة؛ شأن البراجماتيين والماركسيين؛ عن تحقيق الغاية الإصلاحية التى ترمى إليها المبادئ الأخلاقية؛ ألا وهى ضبط الفعل الإنسانى وتوجيهه إلى الخير بالقدر الذى يحقق له السعادة والسلام بينه وكل ما يحيط به من الأغيار والبيئة، الأمر الذى دفع العديد من الفلاسفة إلى ربط تلك القيم الأخلاقية بالممارسة التطبيقية؛ وذلك فى صور موثيق وقوانين وقواعد ملزمة؛ مثل أخلاقيات المهنة وأخلاقيات البيئة وحقوق الإنسان والأخلاق البيولوجية والحروب والاقتصاد^(٢).

وقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين ظهور العديد من الكتابات حول مصطلح (الأخلاق التطبيقية Applied Ethics)؛ وكان يعنى تلك المبادئ والقيم والأسس والضوابط العملية التى لا يستقيم الأداء المهنى بدونها، وتهدف فى المقام الأول إلى تهذيب السلوك الإنسانى؛ تبعاً للتحويلات والتغيرات الاقتصادية

(١) بقلم: د. عصمت حسين نصار، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة بنى سويف.

(٢) عمر بوفنتاس، الأخلاقيات التطبيقية ومسألة القيم، مقال بمجلة الإحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، (مجلة الكترونية)، ١٩/ ١٠/ ٢٠١٥.

والاجتماعية والسياسية والبيئية؛ مع الحفاظ على خصوصية الهوية فى وضع المعايير العامة الضابطة لسلوك الإنسان وحقوقه، وفى الوقت نفسه تحرص على تطبيق كل ما يلزم المهنة من ضوابط وآداب على نحو عام، بغض النظر عن جنسية الممارس أو ديانتة أو نوعه؛ وهى لا تعتمد لتحقيق ذلك على الوعظ والإرشاد والخطابات التربوية، بل تستمد قيمها من الحاجة التى تقتضيها المهنة أو العمل، على نحو يجعل منها جزءاً لا يتجزأ من الأداة؛ أى لم تصبح الأخلاق راجعة إلى الأديان أو نقاء السرائر أو الوازع الخلقى والضمير، بل أمست شرطاً لازماً للعمل والممارسة، وهى لا تخضع كذلك للمعايير الاجتماعية والرؤى الأيديولوجية والنزعات الفردية؛ فهى تستمد إلزامها الخلقى من بنيتها التطبيقية.

ومن ثم؛ لا يكون الإنسان مخيراً فى أداؤها أو قبولها، بل مجبراً عليها، وملزماً بتطبيقها ما دام يمارس المهنة أو العمل المصاحب لها؛ فهى جزء منه وهو جزء منها، وعليه تسعى الأخلاق التطبيقية إلى تحويل آداب المهنة إلى درب من دروب الإلزام والالتزام الإرادى «حب ما تعمل وأخلص له».

وينزع بعض الفلاسفة المعاصرين إلى إعادة توظيف الجانب النظرى من الكتابات الفلسفية الأخلاقية والتعاليم الدينية لخدمة الأخلاق التطبيقية على نحو لا يجعل من تلك الآراء أو النظريات سلطة فى ذاتها أو معياراً لها، بل مجرد حافز ومبرر، للتطبيق دون أدنى التزام منها بالأنساق التى اقتبست منها الخطابات أو التعاليم، بداية من تعاليم حكماء الشرق القديم ونظريات أفلاطون (ت: ٣٤٧ ق.م)، وأرسطو (ت: ٣٢٢ ق.م)، وفرنسيس بيكون (ت: ١٥٦١م)، وديكارت (ت: ١٦٥٠م)، وكانط (ت: ١٨٠٤م)، وانتهاءً بكتابات نيتشه (ت: ١٩٠٠م)، ووليم جيمس (ت: ١٩١٠م)، وبرجسون (ت: ١٩٤١م)، فجميعها لا يعدو أن يكون - كما ذكرنا - مجرد صياغة للمبادئ التى يستوجبها العمل أو المهنة.

فالهدف من الأخلاق التطبيقية هو حل مشكلات واقعية تولد أو تنشأ عن ممارسة لعمل ما^(١).

(١) عبد الرازق المضرب، مبادئ الأخلاقيات المهنية، الأقصى، ط ٢٠٠٣، الإمارات، ص ١٩٢: ٢٢١.

ولا ريب فى أن الفكر الإسلامى يمثل أكثر أنساق الأخلاق اتساقاً مع الفلسفة التطبيقية، ولا يرد ذلك إلى ارتباط النظر بالعمل والقول بالفعل فى ثوابته العقدية فحسب، بل يمتد إلى العلوم الأصولية والرياضات الروحية المتمثلة فى التصوف العملى، وكذا فى العلوم الشرعية التى تعنى جد عنايتها - بالبعد التطبيقى؛ مثل علم المقاصد وفقه الأولويات وفقه المآلات، أضف إلى ذلك كله: التاج الفلسفى لفلاسفة الإسلام فى الأخلاق المهنية؛ بداية من أخلاقيات العلم والتعليم، ومروراً بحقوق الإنسان، ونهاية بأخلاق البيئة والجهد.

ذلك فضلاً عن آليات وضع الضوابط السلوكية فى الأخلاق التطبيقية التى تتفق - إلى حد كبير - مع الحلول الفقهية للمشكلات والمسائل التى يتناولها الفقهاء؛ فكلاهما - الفقه والأخلاق التطبيقية - يحتاط فى وضع القاعدة؛ فيجعلها على نحو يتواءم مع الظروف والزمان والمكان، ويقدم دفع الضرر على جلب المصلحة، ولا يغلب الضرر الأقل أو الشرّ الجزئى على الخير الاعم؛ كما يقدر الفروق الفردية فى التطبيق، ويخطط مسبقاً للممكنات، ويستبعد ما لا يجوز وجوده أو لا يحتمل حدوثه، الأمر الذى يتفق مع منهجية التطبيق من جهة، والفطرة المثلى للإنسان من جهة أخرى.

وقد ظهرت فى السنوات الخمسة الأخيرة العديد من الكتابات التى توضح الصلة بين النسق الأخلاقى الإسلامى وفلسفة الأخلاق التطبيقية؛ نذكر منها: الإسلام وبرامج التنمية البشرية، أخلاقيات الإعلام والتواصل، آداب الذوق الفنى، ضوابط النقد والحوار، أخلاقيات ممارسة العمل السياسى، آداب السوق وأخلاق التجارة، أخلاقيات البحث العلمى، أخلاقيات الثورة.

وأعتقد أن نشر ثقافة الأخلاق التطبيقية - فى مؤسساتنا العامة وجمعياتنا الخاصة، وكذا فى المواثيق التى نحبرها دون تفعيل، وفى أعمالنا الفنية فى المسرح والسينما والتلفاز، وفى برامجنا الإعلامية وكتاباتنا النقدية وأحاديثنا السياسية - أصبح فرض عين والمطلب الرئيس لتحقيق أهداف ثورتنا، فكيف تظهر العدالة والمساواة وتشرق شمس الحرية وتنتصر الكرامة الإنسانية فى مجتمع ضيع أخلاقه وأفسد ذوقه؟ ونؤكد:

أن حاجتنا للأخلاق التطبيقية ليست أهم آليات تحديث خطاباتنا الفلسفية فحسب، بل تجديدًا لخطابنا الديني أيضا.

* * *

أما عن علة اصطفاي لكتابات ابن المقفع (١٠٦-١٤٢هـ) - (٧٢٤-٧٥٩م) دون غيرها فترجع إلى عدة أمور منها:

أنّ تناوله للأخلاق في كتابيه الأدب الكبير والأدب الصغير كان أقرب ما يكون لمفهوم الأخلاق التطبيقية بعامة، والأخلاق المهنية بخاصة، فقد جمع في تعريفه للأخلاق بين التصوف العملي وما ينبغي أدائه في المهنة أو الوظيفة وما يتطلبه الواقع؛ للتغلب على مشكلة أو تقويم واقع؛ فجمع بذلك بين المسحة الروحية والرؤية المثالية والوجهة العملية في أداء الفعل الأخلاقي المرتبط بطبيعة الحال؛ بما تتطلبه الوظيفة ولا تستقيم إلا به.

حرص ابن المقفع على وضع قواعد الأخلاق المهنية في صورة أسس لازمة محددة على نحو قريب الشبه بالمواد القانونية أو لوائح الشرف؛ من حيث الدقة والإحكام من جهة، وإبراز الفائدة العملية من ورائها من جهة أخرى، ويبدو ذلك بوضوح في حديثه عن ما يجب توافره في أخلاقيات الحاكم والمعلم والإمام والمتعلم والباحث.

تخلّى ابن المقفع عن أسلوب الوعظ والتوجيه في خطابه الأخلاقي؛ إذ كان أقرب إلى السياق المنطقي الواضح في دلالات ألفاظه، مع مراعاته لطبيعة الرأي العام والعقل الجمعي الذي يخاطبه من جهة، وما تستوجهه المهنة - بغض النظر عن الزمان أو المكان أو البيئة الثقافية - من جهة أخرى؛ فكان ينتصر للعقل، ويحتكم إلى التجربة في حديثه عن الواجب والملزم.

إنّ المسحة الفلسفية التي صاغ بها ابن المقفع أفكاره تؤهله وتضعه في موقع الصدارة بين فلاسفة الأخلاق التطبيقيين في عصره؛ وذلك لأنه جمع في كتاباته الأخلاقية بين الآداب العامة والقيم الأخلاقية من جهة، وحاول الربط بين النسقية

المتمثلة في الموروث العقدي (القرآن والسنة وعوائد المسلمين) والانساقية المتمثلة في تجاربه وخبراته الخاصة حول الأخلاق المهنية بخاصة، والأخلاق التطبيقية بعامة من جهة ثانية، ذلك فضلاً عن سلوكه مسلك الفيلسوف المصلح؛ حيث إدراكه للمحنة الأخلاقية التي أصابت المجتمع جراء الصراع السياسي والخلافات المذهبية والصراعات العقدية والمشاحنات العصبية، وانحطاط العادات والتقاليد وانتحال السافل من الأقوال والأفعال؛ وذلك في الفترة الممتدة من أخريات القرن الهجرى الأول إلى مطلع القرن الثانى، فعكف على تشخيص الداء ووصف الدواء فى رسائله «الأدب الصغير» و«الأدب الكبير» و«الدرة اليتيمة» و«الأدب الوجيز»، وكلها تحوى مبادئ وقيماً تجمع بين شمولية الرؤى المثالية وموضوعية النتائج التجريبية العملية.

وقد اجتهد ابن المقفع فى تفسير وتبرير المبادئ والقيم التى استنتها للأخلاق العامة أو لأخلاقيات المهنة؛ وذلك لتوضيح تبعاتها على الفرد والجماعة، كما بيّن مخاطر القيم الضارة والرزايل المهلكة التى تغلغلت فى سلوك الأفراد والجماعات، كما دعا إلى ضرورة تغييرها؛ وذلك لحماية الأمة من الانحطاط.

وأعتقد أننا لن نبالغ عندما نضع ابن المقفع فى طليعة فلاسفة الأخلاق التربويين فى الحضارة الإسلامية، وسوف تكشف المقارنات التى سنشير إليها عن مدى سبقه إلى معظم الأفكار والتعاليم والمبادئ العملية والتربوية فى الأخلاقيات العامة أو الأخلاقيات المهنية، وحسبنا أن ننبّه إلى أننا سوف نشير إلى تلك المقارنات بعلاقة المعية؛ لأننا لا نقطع بتأثر الفلاسفة اللاحقين عليه لكتابات من عدم.

البنية الأخلاقية فى كتابات ابن المقفع

أجمع المعنيون بدراسة تاريخ ابن المقفع على أنه مصلح من طراز فريد؛ إذ كان واعياً برسالته التربوية فى نشر القيم والمبادئ التى كان يعدها طوق نجاة للأمة

الإسلامية، وقد أشارت إلى ذلك معظم الدراسات المعاصرة^(١)؛ تلك التى أكدت على أن درايته بالتاريخ وجمعه بين الثقافة الأعجمية والثقافة العربية وولعه بمطالعة الكتابات الفلسفية، بالإضافة إلى خبرته العملية فى الدواوين واشتغاله بالتعليم فى صدر شبابه، واتصاله المباشر برجال الحكم والعلماء ومتابعته -بعين الخبير المتأمل- لما يدور من حوله من وقائع وأحداث؛ كل ذلك مكّنه من وضع برنامج التطبيقى فى الأخلاق.

غير أن توجسه وارتياحه فى نوايا ومقاصد الساسة قد انعكس على أسلوبه فى الكتابة؛ ذلك الذى توشح بالغموض رغم فصاحة العبارة وسلاستها، وانتحال الرمز والتورية أحياناً، وعدم ترتيب أقواله وأفكاره ترتيباً منطقياً فى سياق واحد؛ فلم يكن من اليسير عليه انتزاع الخوف من سنان قلمه؛ ولا سيما خلال حديثه عن ما ينبغى على السلطان فعله تجاه الرعية، وما على المعلم التحلى به من فضائل فى تبليغ الدرس والتعبير عن الرأى فى حيدة وموضوعية؛ إذ كان ساسة الأمويين والعباسيين لا يترددون فى التنكيل بخصومهم، ناهيك عن المنافسين من الكتاب الذين احترقوا الوشاية وتلفيق التهم لرصفائهم، ولا يخفى على أحد أن البيئة الثقافية فى هذه الحقبة كانت شاغلة بالفتن والمؤامرات، الأمر الذى كان مهيباً للزج بأصحاب العقول من المفكرين والمصلحين والمبدعين فى آتون الاتهام بالكفر والإلحاد.

أما عن علة إقباله على الكتابة فى أصول الأخلاق فترجع إلى قناعته بأمرين:

أولهما: رغبته فى الرجوع بالمجتمع إلى سداجة الإسلام وشرعته وما تحويه من مكارم الأخلاق وسلوك النبى الذى كانت سيرته مثلاً رائداً لمن اتخذ من القرآن دستوراً لسلوكه - قولاً وفعلًا، فقد دخل ابن المقفع الإسلام بعد رحلة من التأمل والبحث والدرس، وتيقن أنّ ما فيه المسلمون من وهن وانحطاط أخلاقى لا يرد إلى الإسلام، بل إلى طبائعهم وتربيتهم وعوائدهم المستمدة من وحشية الجاهلية؛

(١) حسين على جمعة، ابن المقفع بين حضارتين، دراسة فكرية نقدية وأدبية، المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية، مقال على شبكة المعلومات <http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewAr> title&ArticleID=541، العدد ٢، ١٤٢٥هـ.

ومن ثم جاءت آراؤه مفعمة بالروح الإسلامية ومحاكية لوصايا لقمان التي وردت في القرآن.

وثانيهما: يتقنه من أن إصلاح المجتمع لا يتأتى إلا بحسن تربية أفراده على نحو تطبيقي ملزم؛ فلغة الوعظ والنصح لا تكفى لتأديب الأنفس التي استحلّت المحرمات وأقبلت على الشهوات، كما أنّ الحكم العقلية لا ينصاع إليها إلا من رغب فيها، والأفضل عنده تبصير الناس بمآلات أفعالهم؛ لكي تكون التجربة هي الحكم وتقنين القيم التي يجب توافرها في الصنائع؛ حماية لسلامة وحسن أدائها.

ومما روى عنه أنه سئل ذات يوم عن مؤدبه الذي أخذ عنه أفكاره فأجاب: «أدبتي نفسي إذا رأيت من غيري حسناً أتيتّه، وإن رأيت قبيحاً أبيتّه، وأخذ القليل من الفضائل خير من ترك الجميع»^(١)، فطالما أكد على أنّ العقل هو الرقيب الأول على تقييم الأفعال، وأن الشهوة والهوى هما المسؤولان عن الزلل والرزيلة، وأن إصلاح المجتمع يبدأ بتهديب الفرد، وإصلاح الفرد يبدأ بتأديب الذات وتربيتها؛ ومن أقواله في ذلك «إن معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم»^(٢).

ويرجع تعويله على الذات في إصلاحها وتقويمها إلى تأثره بالفلسفات الهندية البوذية والجينية، وتعاليم الزرادشتية، وكذا محاورات سقراط (ت: ٣٩٩ ق.م) أفلاطون، وأخيراً المدارس الصوفية؛ ولا سيما في الكوفة والبصرة.

وتبدو ملامح فلسفته الأخلاقية التطبيقية في تعويله على العقل في فهم آيات القرآن؛ فطالما توقف أمام قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: ٢ - ٣). متسائلاً عن علة فصل المسلمين بين ما يأمرهم به الله ويؤمنون به مصدقين ومسلمين، وأفعالهم التي يمارسونها في عوائدهم ومعاملتهم^(٣).

وانتهى إلى أن البيئة التي يعيش فيها المرء تؤثر في سلوكه وأخلاقه؛ بداية من

(١) المرجع نفسه.

(٢) عبدالله ابن المقفع، الأدب الكبير، نسخة تقنية، ص ٢٩.

(٣) حسين علي جمعة، ابن المقفع بين حضارتين، دراسة فكرية نقدية وأدبية.

البيت؛ حيث النشأة، إلى المجتمع بكل ما فيه، شأنه في ذلك شأن الفلاسفة الوضعيين والأثروبولوجيين.

وعليه: فالفساد السياسى وغيبة العدالة وذيوع المجون والخلاعة قد أدى إلى فساد الذمم وابتعاد المسلمين عمّا جاء فى دستورهم من فضائل، وتناسوا سنن النبى التى كانت تعبر عن الخلق القرآنى، ولما كان العلماء هم ورثة الأنبياء وأحرصهم على طاعة الله وهداية العباد للسبيل القويم أخذ ابن المقفع على عاتقه مهمة تبصير الأمة بما يجب عليها فعله، وما ينبغى عليها أن تنتهى عنه؛ وذلك بأسلوب يجمع بين الأوامر والنواهى الدينية من جهة، وما يحسنه العقل ويقبّحه من جهة ثانية، وما تستوجبه ضرورات الحياة والعيش فى المجتمع من جهة ثالثة؛ وذلك خلال حديثه عن الأخلاقيات العامة، وسوف يتضح الطابع التطبيقي لكتابات الأخلاقية فى السطور التالية؛ خلال تناولنا تلك المبادئ والقيم والآداب والأخلاقيات التى استنّها لأداء المهنة: (المعلم، السياسى، الخطيب، المحاور، المرشد).

* * *

الأخلاق التطبيقية عند ابن المقفع

التعريف:

كان ابن المقفع حريصاً على توضيح أن ما سوف يورده من آداب وأخلاقيات ما هو إلا مشروع للتطبيق؛ وذلك من أجل إصلاح أخلاق الأمة وعوائد أهلها وأعمالها الاحترافية - كما ذكرنا، وبلوغ الغايات الروحية التى تحقق الاتزان النفسى للفرد والتصالح تجاه دينه ودنياه معاً، كما أنه يشير إلى أهمية مقاصد الأفعال على أنها تحتاج لتدبير ما فعله الخالق تجاه مخلوقاته؛ ويقول: «لكل مخلوق حاجة، ولكل حاجة غاية، ولكل غاية سبيل، والله وقت للأمر أقدارها، وهياً إلى الغايات سبلها، وسبب الحاجات ببلاغها، فغاية الناس صلاح المعاش والمعاد، والسبيل إلى دركها العقل الصحيح، وأمانة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر، وتنفيذ البصر بالعمز»^(١).

(١) عبد الله بن المقفع، الأدب الصغير، نسخة تقنية، ص ٢.

وتبدو المسحة الصّوفيّة واضحة في كتابات ابن المقفع الأخلاقية؛ فنجدّه ينصح المرء بضروة محاسبة نفسه ومراجعتها؛ إذ يقول: «وعلى العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها والإثابة والتكيل بها.

أما المحاسبة؛ فيحاسبها بما لها؛ فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي ما ذهب منها لم يستخلف....

وأما الخصومة؛ فإنّ من طباع النفس الأمّرة بالسوء أن تدعى المعاذير فيما مضى، والأمانى فيما بقى، فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها.....

فأفضل ذوى الألباب أشدهم لنفسه بهذا أخذًا، وأقلهم عنها فيه فترة.....»^(١)، ويشير في موضع آخر إلى أن العاقل هو الذى يدرك أن لكل فعل مردوده، وانعكاسه فى الدنيا والآخرة، فإذا مات نجح الفرد فى الانفلات من العقاب فى دنياه، فإنّ أفعاله المشينة وشروره المردولة سوف تطارده، ولن يستطيع التبرؤ منها فى الآخرة؛ حيث الحساب بين يدى الحق العدل، فالموت هو الحقيقة التى لا يمكن للمرء الهروب منها، فيقول: «وعلى العاقل أن يذكر الموت فى كل يوم وليلة مرارًا؛ ذكرًا يباشر به القلوب ويقدع الطماح، فإنّ فى كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر، وأمانا باذن الله، من الهلع»^(٢).

ولا يمكننا إدراج أقوال ابن المقفع السابقة ضمن النصّح والإرشاد أو الوعظ، بل أراد بها تنبيه الأذهان إلى ضرورة ترويض النفس على المحاسبة، والمران على الانتقال من طور الحيوانيّة إلى طور الإنسانية، فالإنسان عنده يجب أن يخلق بداخله ضميرًا يقظًا؛ يهذب الأنا، ويرصد أفعالها؛ ليقومها حتى يسلم فى الدّنيا من عذابات الضمير، ويسعد فى الآخرة بنعيم الطائعين الأتقياء.

ثم ينتقل ابن المقفع إلى أولى تمارين ضوابط النفس؛ المتمثلة فى انتزاع اليأس من النفس عند الإحباط عن بلوغ الغايات، وذلك لأن اليأس - عند ابن المقفع - أكثر من

(١) المرجع السابق، ص ٥.

(٢) المرجع نفسه، ص ٥.

غيره استعدادًا لفعل الشرّ أو التضحية بما بقي من خيرٍ بداخله، فالقنوت منهّي عنه؛ وذلك لأنه يؤدى إلى الإضرار بالنفس أو الغير، شأنه شأن الزهو والفرح الشديد عند الظفر بما كان المرء يتمنى، فيؤخذ على الفرد عندما يترأس أو ينال حظًا وافرًا من المال والجاه والسلطان الإفراط فى استخدام السلطة؛ فيكون للجور أقرب منه إلى العدالة والتسامح والتراحم، وهو - كما ذكرنا - جاء أسلوبه فى التنبيه أقرب إلى وصايا لقمان؛ فيقول: «على العاقل ان لا يحزن على شئ فاته من الدنيا وتولى، وأن ينزل ما فعله من ذلك ثم انقطع عنه منزلة ما لم يصب، وينزل ما طلب من ذلك ثم لا يدركه منزلة ما لم يطلب، ولا يدع حظه للسرور بما أقبل منها، ولا يبلغن ذلك سكرًا ولا طغيانًا، فإن مع السكر النسيان، ومع الطغيان التهاون، ومن نسى وتهاون خسر»^(١).

ويتفق ابن المقفع فى نهجه بترويض النفس مع أرباب التصوّف العمليّ؛ الذين جعلوا مجاهدة النفس أولى خطوات الطريق للاستقامة، فهم يعرفون المجاهدة بأنها: «هى صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه، وبذل النفس فى رضاء الحق، وفضام النفس عن الشهوات، ونزع القلب عن الأمانى والشبهات»، كما يجعلون لمحاسبة النفس درجات ستًّا؛ وهى: «مرابطة النفس بالمشاركة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعانية»^(٢).

ولم يكن ابن المقفع من غلاة الصّوفيّة، ولا من معتزلى الدُّنيا، بل يرى أنّ الأخلاق العمليّة تكمن فى الموازنة بين حاديات الرُّوح وحاديات البدن، فهذا هو ينصح بتقسيم اليوم إلى أربعة؛ «ساعة للدعاء والعبادة، وأخرى للجلوس مع الأصدقاء، وثالثة للاستمتاع بلذائذ الحياة فيما أحلّه الله، والرابعة: يصفو المرء فيها لنفسه لمراجعتها ومحاسبتها»^(٣).

ويتفق ابن المقفع كذلك مع سائر فلاسفة المسلمين؛ كأبى حيّان (ت ٤١٤هـ -

(١) المرجع نفسه، ص ٦.

(٢) عبد المنعم الحفنى، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولى، القاهرة، مصر، ط ٢٠٠٦، ص ١٢٤٢، ١٢٤٤.

(٣) ابن المقفع، الأدب الصغير، نسخة تقنية، ص ٧.

١٠٣٢م) فى كتابه «المقاسبات»^(١)، وابن حزم (ت ٤٥٦هـ - ١٠٦٣م) فى كتابه «الأخلاق والسير فى مداواة النفوس»^(٢)؛ وذلك فى ربطه فى الأخلاق بين النظر والعمل؛ إذ يقول ابن المقفع: «لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل؛ كالمريض الذى قد علم دواء نفسه؛ فإذا هو لم يتداو به لم يغنه علمه»^(٣).

وقد سبق ابنُ المقفع بذلك الربط المعلمَ الثانى أبا نصر الفارابى (ت: ٣٣٩هـ - ٩٥٠م)؛ الذى عرّف الأخلاق بأنها «العلم الذى يفحص عن الغرض الذى لأجله كَوّن الإنسان؛ وهو الكمال الذى يلزم أن يبلغه الإنسان؛ ماذا وكيف هو؟ ثم يفحص عن جميع الأشياء التى بها يبلغ الإنسان ذلك الكمال؛ إذ ينتفع فى بلوغها؛ وهى الخيرات والفضائل والحسنات، ويميزها عن الأشياء التى تعوقه عن بلوغ ذلك الكمال؛ وهى الشرور والنقائص والسيئات»^(٤)، وهو «علم الأفعال الجميلة، والأخلاق التى تصدر عنها تلك الأفعال والقدرة على أسبابها، وبه تصير الأشياء الجميلة قنية لنا، وهذه تسمى الصناعة الخلقية»^(٥).

وكان له السبق كذلك فى جمعه بين التصوف العمليّ وما على المريد فعله والإلزام الخلقيّ للفرد والمجتمع، وقد تقدم بذلك على أبى حامد الغزاليّ (ت: ٥٠٥هـ - ١١١١م)؛ الذى عرّف الخُلُق بأنّه: «تكييف النفس وردّها إلى ما رسمته الشريعة وخطّه رجال المكاشفة من علماء الإسلام ومن سبقهم من الأنبياء والصديقين والشهداء؛ فيفهم من علم الأخلاق - عنده - أنه: شرح طرائق السلوك وفقًا لما سنته الشريعة السمحة، ورسمه الصوفيّة، ومن هنا نحوهم من الفقهاء، كما عرّف أيضًا

(١) أبو حيان التوحيدى، المقاسبات، تحقيق: حسن السندوبى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط ٢٠٠٦، ص ٢٦٢، ٢٦٣.

(٢) ابن حزم الأندلسى، الأخلاق والسير أو رسافة فى مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد فى الرذائل، تحقيق: إيفاء رياض، وعبد الحق التركمانى، دار ابن حزم، د.ت، ص ٨٧: ٩٣، نسخة تقنية.

(٣) ابن المقفع، الأدب الصغير، ص ٢٤.

(٤) أبو نصر الفارابى، تحصيل السعادة، دار الهلال، ط ١٩٩٥، ص ٤٦.

(٥) إبراهيم عاتى، الإنسان فى الفلسفة الإسلامية، ط ٢٠٠٥، ص ٤٠.

الخلق الحسن بأنه: إصلاح القوى الثلاث؛ قوة التفكير، وقوة الشهوة، وقوة الغضب، فهو فعل ما يكره المرء»^(١).

والخلاصة: أن ابن المقفع قد عُنِيَ جد عنايته - لا بالجانب النظري في الأخلاق فحسب، أو إن شئت قل: لم يتعرض للجانب النظري من الأخلاق إلا لتوظيفه لتدعيم الجانب العملي منه، فقد تحدث عن المثل العليا ليس باعتبارها كمالات يصعب تحقيقها في الواقع، بل تحدث عنها باعتبارها الغاية التي يجب على الإنسان الاجتهاد في تحصيلها ليصبح إنساناً.

فالأخلاق العملية عند فلاسفة الإسلام هي: «العلم الذي يبحث في أنواع القيم الفاضلة؛ التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها، ويمارسها في حياته اليومية»^(٢)، وقد قدّم ابن المقفع في كل كتاباته الأخلاقية الشروط اللازمة لسلوك الأفراد من صدق وحياء وعفة وشجاعة وأمانة وإخلاص في أداء الأعمال وغير ذلك من الفضائل التي تسعى إلى تحقيقها الأخلاق العملية.

ويضيف: إن طباع النفس لا تستجيب جميعها بالفطرة، بل يمكن تحويلها وتبديلها وتغييرها إلى النقيض بفعل المعاشرة والصحبة؛ لذا نجده يحذّر من مخالطة الشرار من الناس، ويرغب في الوقت نفسه في الحرص على مجالسة الحكماء وأهل الخبرة والعلماء ومن توفرت فيهم فضائل النبل والصدق والعفة والحياء، فطالما أكد ابن المقفع على تأثير الصحبة والأصدقاء على عوائد النفس وسلوكها ومعتقداتها ويقول: «أى بنى: أحب العقلاء وأرباب الكياسة وخالطهم، والتزم طريقتهم، واقتد بسيرتهم، واسع في إحراز حظك من مجالستهم ومؤانستهم ومعاشرتهم ومحاورتهم؛ لأن سيرتهم مبنية على قاعدة الصدق والاستقامة، وطريقتهم طبعتهم على جادة الوضوح والسداد... ولا تجعل نفسك مشهوراً بين الناس بخلاف هذه العادات وضد هذه السمائل التي ذكرت، ولا تؤالف ولا تلاطف جماعة مضرتهم لك متوقعة، ولا

(١) زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، ط ١٩٦٨، ص ١٣٠، ١٣١.
(٢) منى أحمد أبو زيد، مادة الأخلاق، موسوعة الأخلاق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة مصر، ط ٢٠١٢، ص ٨٣.

تستطيع أن تثق وتأمل في منفعتهم، ولا تخالطهم ولا تباسطهم، ولا ترغب في مودة وصداقة الأحمق والجاهل، ولا تعاشر المغرور والمعجب الذي يغالط نفسه حقاً، فإن كل من يثق بالكذب والتزوير كمن يتابع السراب آملاً في الماء كسراب ببيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً^(١).

أخلاقيات المهنة

لقد أخذ ابن المقفع نهج التطبيقيين في وضع أخلاقيات لكل مهنة، فعلى سبيل المثال نجده يشترط في أخلاقيات الإمام أن يكون قدوة في سلوكه وتصرفاته وأقواله؛ وذلك ليكون في عيون المصطفين وراءه المرشد والنموذج الذي ينبغي اتباعه لا في الصلاة وحدها، بل في الحياة أيضاً؛ «فمن نصب نفسه للناس إماماً في الدين، فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة والرأى واللفظ والأخذان، فيكن تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه، فإنه كما أن كلام الحكمة يوتق الأسماع فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم»^(٢).

كما يحذر ابن المقفع كل من يضطلع بالريادة والقيادة من آفتى الكبر والتكبر؛ وذلك لأن كليهما يرغب الناس عنه، ويحط من شأنه في عيونهم، ويبغض أصدقاءه قبل خصومه فيه، ويصعد قيادته لهم، فالقائد المحبوب من رعيته أقدر من غيره على تسييسها وترغيبها فيما يرمى إليه من غايات، فتصبح الرعية خير سبب له، وساعده الذي لا يخالفه ولا يعانده؛ حتى إذا أوكل إليه الصعاب من الأعمال، ويقول: «أى بنى: إن حظيت بحصول أسباب المسرات الدنيوية كالجاه والمال وأمثال تلك الأحوال والآمال، وبلغت في ذلك إلى مرتبة تصبح متبوعاً ومقدماً ورائداً لجماعة، ونيط وتعلق رجاء المحتاجين وأمل المنتجين بمنافعك ومآثرك؛ فالتزم الاحتراز من التكبر والجبروت والاستطالة، فإن طراوة عملك تأخذ في

(١) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٤٩.

(٢) ابن المقفع، الأدب الصغير، ص ٨.

التراجع بسبب العجب والتكبر والتطاول، وينقص شأنك وتصبح مذموماً عند الأصدقاء وممقوتاً منهم»^(١).

ونجده يؤكد على ضرورة تحلى القائد بالصدق مع الرعية؛ حتى لا يفقد ثقتهم به، الأمر الذى يتبعه نفورهم منه، ثم عصيانه والتمرّد عليه، وأن يعفّ لسانه عن وصف خصومه وأعدائه بالسافل من السباب؛ وذلك لأن خبايا النفس وأصلها دائماً ما تظهر فى المرء عند الغضب؛ فما أجمل أن يتحلّى القائد بضبط النفس والتسامح حتى مع المخالفين والخصوم، ويقول: «أى بنى: احترز من أن تصبح مشهوراً ومذكوراً بين الناس بسوء القالة والنميمة والألفاظ المستهجنة والكلمات الموحشة، ولا تجعل الكذب والاحتيال على الناس وسيلة لحاجتك، ووساطة لمطالبك ومقاصدك، فتعرف وتوصف بذلك العيب والزور، وفى حديث صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام: «الكذب مجانب الإيمان»^(٢)، ولا تجز كثرة الحلف فى الكلام، ولا تجعل ذكر الله بالأيمان متداولاً على لسانك، ومستعملاً فى بيانك، فيخل بدينك، وينقص بذلك وقعك وقدرك وحسن ذكرك بين الخلق، وينقطع رجاء أرباب الحوائج الذين يتوقعون منك الخير، ويطمعون فى البر»^(٣).

ويضيف ابن المقفع على ما تقدّم أنّ هناك بعض الخصال المذمومة يجب على الحاكم أو الإمام أو الوالى انتزاعها من نفسه؛ فلا يصغى لها، ولا يعطى لها بالاً، كما يحرص على إغلاق بابه أمام مروّجيه؛ بأن يخلّى مجلسه من أربابها؛ ألا وهى خصال النميمة والوشاية؛ وذلك لأنها تولد الأحقاد، وتفتح باب الكراهية، وتغلق باب العدل، وتوسع الطريق أمام الحنق والحقم والتهوّر والغضب، وكلها صفات لا تليق بأن تلحق بمقام أولى الأمر»^(٤).

كما يحذّر ابن المقفع - مع الماوردى (ت: ٤٥٠ هـ - ١٠٥٨ م) فى كتابه «أدب الدنيا والدين» - الرؤساء من عدم متابعة عمّالهم ووزرائهم؛ وذلك لأن إهمالهم

(١) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٦٠.

(٢) أخرجه ابن عدى فى الكامل ١/ ١٠٣، والبيهقى فى الشعب ٤٤٦٧.

(٣) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٦٠.

(٤) المرجع السابق، ص ٨٥.

مراقبتهم سوف يصيهم بكل آفات الملك؛ بداية من إهمال مصالح العباد، ومروًا بالتقاعس عن أداء ما أوكل إليهم، وانتهاءً بالبذخ والإسراف فى كل أشكال الملذات؛ فالعمال والموظفون ينقلون للرعية صورة السلطان فى سلوكهم وأفعالهم؛ فلو أهملوا وغاروا وسلبوا ونهبوا كان ذلك يوحى بضعف الحاكم وانشغاله عن الرعية، وعدم القدرة على إدارة البلاد، كما أنّ سياسة الأبواب الموصدة فى وجوه ذوى الحاجات تولّد البغض فى قلوب الرعية؛ التى كانت تسأل على بابه العدل والكرامة وقضاء الحاجة^(١)؛ يقول ابن المقفع: «لا تُمكن أهل البلاء الحسن عندك من التدلل عليك، ولا تمكّن من سواهم من لا اجتراء عليهم والعيب لهم؛ لتعرف رعتك أبوابك التى لا ينال ما عندك من الخير إلا بها، والأبواب التى لا يخافك خائف إلا من قبلها.

احرص الحرص كله على أن تكون خابراً أمور عمالك، فإن المسيء يفرق من خبرتك قبل أن تصييه عقوبتك، وإنّ المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك»^(٢).

ثم يحدد ابن المقفع الخصال الرئيسة التى يجب توافرها فى الحاكم؛ أولها: الاجتهاد فى تخير عمّاله ومساعديه، وذلك بمنأى عن العصبية أو المجاملة أو ذوى القربة؛ أى يجعل المعيار فى الاختيار هو الأصلح والأنسب، كما يجب على الحاكم التحلى بالحيصافة والحكمة وبعد النظر فى ترجيح ما يعرض عليه من أمور وحلول وموضوعات تخصّ أمور الدولة والرعية؛ فمسئولية الاختيار دائماً وأبداً تكون شاقّة على النفس؛ وذلك لأنها تحتاج قدرًا كبيرًا من التجرد والاتزان.

وثانيها: أن يكون الحاكم طموحًا؛ أى صاحب رؤية مستقبلية؛ برسم غد أفضل لرعيته، فالطموح من الفضائل التى تصاحب الجهاد والاجتهاد، وهى لا تتعارض مع القناعة؛ لأنّ الرضا بالواقع مع القدرة على بلوغ الأفضل وتحسين الحال - ولا سيّما فى ميدان الإدارة والقيادة - يمكن إدراجه فى باب الجمود والتخلف.

(١) الماوردى، أدب الدنيا والدين، تحقيق: مصطفى السقا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط ٢٠٠٤، ص ٣٢٥.

(٢) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٢٩.

وثالثها: الصدق والوفاء؛ فلا ينبغي على الحاكم أن يكون منافقًا أو مراوغيًا أو محتالًا؛ لأن مثل هذه الرذائل لا تُلحق إلا بالصوص وضعاف النفوس وشرار الناس، فالحاكم الكذوب يكون وضيعًا في عيون رعيته، وغير مؤتمن على مصالحهم.

ورابعها: أن يكون مستبدًا في عدله؛ أي صارمًا وحازمًا؛ فيكافئ المُنِيب، ويُحسن إليه حتى يشعر العامل بالرّضى وبحسن الجزاء، ويكون قاسيًا في محاسبة المسيء والفساد؛ حتى لا يستفحل أمره، ويكوّن من رفقاء السوء والفسدة قوة لا يستطيع مجابعتها ومكافحتها، فبتر العضو الفاسد أنفع للرعية من الإبقاء عليه أو مداواته، وقد سبق بذلك النصيح والتوجيه والربط بين الفضائل التي يجب على الحاكم التحلي بها من جهة، ووظائف المهنة ومتطلباتها من جهة أخرى؛ الفيلسوف الإيطالي مكيافللي (ت: ٩٣٤هـ - ١٥٢٧م) في كتابه «الأمير»^(١)؛ فيقول ابن المقفع في ذلك: «ولاية الناس بلاء عظيم، وعلى الوالى أربع خصال هي أعمدة السلطان، وأركانها التي بها يقوم، وعليها يثبت: الاجتهاد فى التخير، والمبالغة فى التقدم، والتعهد الشديد، والجزاء العتيد.

فأما التخير للعمال والوزراء فإنه نظام الأمر، ووضع مؤونة البعيد المنتشر، فإنه عسى أن يكون بتخيره رجلًا واحدًا قد اختار ألفًا؛ لأنه من كان من العمال خيارًا فسيختار كما أختير، ولعلّ عمال العامل وعمال عماله يبلغون عددًا كثيرًا، فمن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق، ومن أسس أمره على غير ذلك لم يجد لبنائه قوامًا.

وأما التقديم والتوكيد؛ فإنه ليس كل ذى لبّ أو ذى أمانة يعرف وجوه الأمور والأعمال، ولو كان بذلك عارفًا، لم يكن صاحبه حقيقًا أن يكل ذلك إلى علمه دون توقيفه عليه، وتبيينه له، والاحتجاج عليه به.

وأما التعهد؛ فإن الوالى إذا فعل ذلك كان سميعًا بصيرًا، وإن العامل إذا فعل ذلك به كان متحصنًا حريزًا.

(١) نيقولا مكيافللي، الأمير، ترجمة: محمد مختار الزقزوقي، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، د. ت، ص ٣٦١: ٣١٧، ومن ص ٤٨٧.

وأما الجزاء؛ فإنه تشبّيت المحسن والراحة من المسيء»^(١).

وقد ذهب إلى مثل ذلك معاصره أبو عثمان الجاحظ (٢٥٥هـ - ٨٦٨م) في رسالتيه «المعاش والمعاد أو الأخلاق المحمودة والمذمومة»^(٢)، و«في صناعة القواد»^(٣)، وابن حمدون (٥٦٢هـ - ١١٣١م) في كتابه «التذكرة الحمدونية» (في الأدب والسياسة)^(٤)؛ إذ تعرّضا بالشرح والتحليل للخصال التي ينبغي أن يتحلّى بها الحاكم؛ فيطبع بها سلوكه الشخصي والعام؛ أي في تسييس الرعيّة؛ فقد أكّد الرجلان أنه لا يستقيم حكم السلطان إذا لم يكن تسييسه للرعيّة نابعا من نفس خيرة لعقل راجح، ومعيّة من أهل الدربة والدراية.

ولم يقف ابن المقفع عند هذا الحدّ خلال حديثه عن الشروط التي يجب توافرها في الحكام والولاة والقيادات؛ فنجدّه يقدم المعرفة والدراية على دونها من الصفات؛ الأمر الذي يبرّر تقديمه العلماء المتخصّصين على غيرهم عند انتخاب قادة الرأي أو المديرين والرؤساء.

والعالم - كما ذكرنا - لا يُقصد به الحافظ للمعارف، بل المجرب وصاحب العقليّة العملية التي تؤمن بأنّ خير استثمارات المعارف العقليّة في إنتاج الحلول للمشكلات الحياتيّة بعد تجريبيها وممارستها، ويتفق في ذلك مع الماوردي^(٥) تمام الاتفاق.

ثم تأتي صفة الحرص على صالح الأمة؛ فلا ينبغي على السلطان أو القائد أن يراعى في كلّ أفعاله سوى مصلحة الجمهور، والتفاني في خدمتهم، والسعي بكل ما أوتى من قوة لتحقيق المهام التي كُلف بها، وتقتضيها متطلبات المهنة، الأمر الذي يقتضي تحليّه بالصبر على المصاعب، والشجاعة في مواجهة المصائب، والجلّد إذا ما حلّت به النوائب، ومناصرة المستضعفين إذا ما رفعوا إليه المظالم، والجد في

(١) ابن المقفع، الأدب الصغير، ص ٩.

(٢) الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط ١٩٦٤، ج ١، ص ٨٧: ١٣٤.

(٣) المرجع السابق، ج ١، ص ٣٧٤: ج ٤: ص ٣٢٣.

(٤) ابن حمدون، التذكرة الحمدونيّة، دار صادر بيروت، ط ١٤١٧هـ، ج ٢، ص ٩٧، نسخة تقنية.

(٥) الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ٦.

العطاء للمُعْذِينَ والمعاقين والمسنّين؛ فهو من الرّعيّة بمثابة الرّاعي الذي سوف يُسأل من الله قبل الناس عن سلامة وصلاح رعيّته، وها هو يقول: «أحقّ الناس بالسلطان أهل المعرفة، وأحقّهم بالتدبير العلماء، وأحقّهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله، وأحقّهم بالعلم أحسنهم تأديباً، وأحقّهم بالغنى أهل الجود، وأقربهم إلى الله أنفذهم في الحق علمًا، وأكملهم به عملاً، وأحكمهم أبعدهم من الشك في الله، وأصوبهم رجاءً أوثقهم بالله، وأشدّهم انتفاعاً بعلمه أبعدهم من الأذى، وأرضاهم في الناس أفشاهم معروفاً، وأقواهم أحسنهم معونةً، وأشجعهم أشدهم على الشيطان»^(١).

ويرفض ابن المقفع طبيعة العلاقة بين الحاكم والرّعيّة؛ تلك التي تجعل منه راعياً لقطعان من الغنم، أو ربّاً لإبل ضالة، أو ملكاً لأناس قد استعبدتهم بقوته وجبروته وشديد بأسه وسلطته؛ لذا نجده يؤكد على ضرورة تحلّي القائد بخصلة التواضع، والتسامح مع المخالفين، والأخذ بالرأى الأصح في المشورة وإن كان على غير هواه، والنصح للرّعيّة وتبصيرها بما فيه خيرها ومنفعتيها، وعدم التخلّي عنها في الشدائد؛ فالتهرّب من المسئولية خيانة؛ ويقول: «أى بنى: يجب أن تلتزم استشارة أرباب الرأى والكياسة وأصحاب الفطنة والحصافة في ممارسة ومزاولة الأمر الذي يسنح ويعرض لك، أو في مغالبة العدو الذي تريد أن تظفر به بمقتضى الحزم، وتستحوذ على عدّة الاستظهار والاستشهاد التي تكون مظنةً لغلبتك وقوتك، فإنّ كل من يأخذ بمشاورة العقلاء، ويعتصم بنصيحة النصحاء في الأمور التي أراد إمضاءها وإتمامها، وقدم الإقدام في موضع الاهتمام بها؛ يكون قد فرّ من السقط والغلط ولجأ إلى حصن حصين وآوى إلى ركن ركين»^(٢).

والجدير بالذكر أنّ ابن خلدون (ت: ٨٠٨هـ - ١٤٠٦م) قد توسّع في هذا الباب عند حديثه عن الأخلاق التي يجب على السلطان أو الحاكم الالتزام بها؛ ليقضى واجبات وظيفته^(٣).

(١) ابن المقفع، الأدب الصغير، ص ١٢.

(٢) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٦٣.

(٣) ابن خلدون، المقدمة، تحقيق: على عبد الواحد وافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٢٠٠٦، مصر، ج ٢، ص ٧٠١.

ثم يتناول ابن المقفع حقوق السلطان على الرعية؛ فيجعل الطاعة أولها، ولا تعنى الطاعة عنده مسايرة الجاهل، أو متابعة المغلوب على أمره، أو مسايرة الخائف أو الغادر، بل هي طاعة قائمة على ثقة الرعية في من يقودها، وتعبير عن حبه لها، وتأييدها لمشروعاته، مع اقتناعها بأنه لا يفعل شيئاً أو يدبر أمراً إلا ما فيه خيرها.

وثاني الحقوق: هو معاونته والعمل بإخلاص لتقويمه بالنصح والمشورة، ثم الصبر عليه إذا ما جنح عن الصواب في سيره، فالعلاقة التي تربط بينهما هي الصالح العام؛ فكل ما يؤدي إلى تلك الغاية هو حق للطرفين؛ الحاكم والمحكوم، ويقول: «إن للسلطان المقسط حقاً لا يصلح بخاصة ولا عامة أمر إلا بإرادته، فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة، ويبدل لهم الطاعة، ويكتم سرهم، ويزين سيرتهم، ويذب بلسانه ويده عنهم، ويتوخى مرضاتهم، ويكون من أمره المؤاتاة لهم والإيثار لأهوائهم ورأيهم على هواه ورأيه، ويقدر الأمور على موافقتهم وإن كان ذلك له مخالفاً، وأن يكون منه الجد في المخالفة لمن جانبهم وجهل حقهم،... ولا يجترئ عليهم إذا قربه، ولا يطغى إذا سلطوه، ولا يلحف إذا سألهم، ولا يدخل عليهم المؤونة، ولا يستثقل ما حملوه، ولا يعتز عليهم إذا رضوا عنه، ولا يتغير لهم إذا سخطوا عليه، وأن يحمدهم على ما أصاب من خير منهم أو من غيرهم؛ فإنه لا يقدر أحد على أن يصيبه بخير إلا بدفاع الله عنه بهم»^(١).

ويتطرق ابن المقفع إلى معالجة قضية في غاية الأهمية؛ ألا وهي: عدم توفر الصفات السابقة في من وقع عليه الاختيار ليكون سلطاناً أو ملكاً أو حاكماً أو قائداً؛ فنجده ينصحه بما يحقق الحد الأدنى له من مهام؛ وتتمثل في العمل من أجل توفير لمن يرأسهم القدر الموفور من الحماية والأمن، وقيهم مّر العوذ والشقاء والظلم؛ حتى لا يتسرب اليأس إلى نفوسهم؛ وذلك لأن اليأس لا يمكن التنبؤ بسلوكه، ومن ثم: لا ينبغي على الحاكم أن يعد المحتاجين دون وفاء، وأن يعتاد الكذب على الراجين منه العون، ولا مماطلة المطالبين بحقوقهم؛ فإن مثل هاتيك التصرفات تؤدي حتماً إلى غضبة الحلماء؛ ويقول: «إذا كنت على خلاف هذه الوصاية ملّ

(١) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ١٤.

منك الطالبون، وأعرض عنك الراغبون، وانقطع منك أمل الناس، وإذا لم تكن قادرًا ومالكًا لإنجاح تلك الحاجة وبذلك ذلك الملتمس ففرّج عن المحتاج تعب الطلب بتصريح اليأس، فإنّ اليأس إحدى راحتين، ويبيّن له عذرك في صدق؛ عن طريق الرفق وحسن الخلق؛ فقد قيل: «إنّ السراح من السماح»؛ أى تسريح السائل بلا أو نعم بغير وعود المطال ودلال التسويف من السخاوة والسماح»^(١).

أدب المناظر:

يتعرض ابن المقفع لقضية من أهم القضايا العلميّة بعامة، وأكثر القضايا المعاصرة ذيوعًا وبخاصة؛ ألا وهى أخلاقيات التساجل وأدب المناظر وأصول الاختلاف؛ مبينًا أنّ للتربية العامل الأكبر فى تعويد العقل على قبول الرأى المخالف بأخلاقيات سمحة وذهن محايد؛ لا ينتصر إلا للحجّة والبرهان، فقد اعتاد العلماء والفلاسفة فى الحضارات الرّاقية على التّحاور العلميّ والمناقشات العقلية؛ وذلك فى تصديهم للقضايا والمشكلات والمسائل التى تطرحها عليهم الأمور الحيّاتية ومقتضيات الواقع المعيش، وقد ضرب فقهاء الإسلام الأوّل المثل الأكمل لحرية الاختلاف فى الإدلاء بالرأى، وكذا قادة الفرق الكلاميّة وكبار الفلاسفة؛ فلم نسمع من أحدهم من قطع برأى وأطاح بمخالفه، ولم نشاهد من يُكفّر خصمه، أو من يستحلّ دم وعرض ومال وأرض معارضة إلا فى عهد الضعف والتعصّب وألعيب السّاسة، فالشرع والعقل يتفقان على أنّ حرية التفكير والبوح حقّ للبالغ الرّشيد المكلف، وأنّ الحكمة ضالّة المؤمن؛ أتى وجدها فهو أحقّ بها، وأنّ الحقّ لا يُضادّ الحق، وأنه أولى بالاتباع من الباطل حتى لو كان قائله من آلت له الرّئاسة أو شغل منصب السلطان، وقد أقرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف الصحابة فى الرأى؛ «إذ أقر بصحّة حكمين مختلفين فى أمر واحد؛ لبيان إباحتهما واستوائهما، أو لإباحتهما مع تفضيل أحدهما على الآخر، أو لكون أحدهما رخصة والآخر عزيمة، وغير ذلك»^(٢).

(١) المرجع السابق، ص ٥٣.

(٢) فاطمة محجوب، الموسوعة الذّهية للعلوم الإسلامية، دار الغد العربى، القاهرة، مصر، ط ١٩٩٣، ٣م،

وقد أصاب ابن المقفع كبد الحقيقة عندما بيّن أنّ معظم الصراعات الكلامية التي تقود أصحابها إلى التعصّب والتشدد هي المساجلات التي تناقش الأمور الدينية دون دراية كاملة بطبيعة الدين ودلالة النصّ من جهة، وصفات الرأى المستند على البراهين والحجج والثروة واللّجاجة والتعالّم من جهة أخرى، وهو يتفق مع أبي زيد الدبوسى (ت ٤٣٠هـ - ١٠٣٨م) فى كتابه «تقويم الأدلة فى أصول الفقه» على ضرورة التمييز بين الأدلة الشرعية الثابتة والأدلة العقلية المستنبطة^(١)، ويساير فخر الدين الرازى (ت ٦٠٦هـ - ١٢٠٩م) فى كتابه «معالم أصول الدين» فى ضرورة الالتزام بالقواعد المنطقية للجدل وآداب الاختلاف فى التناظر^(٢)، ونألفه يؤكّد مع ابن صدر الدين الشروانى (١٠٣٦هـ - ١٦٢٦م) على أن الهدف من التناظر هو إظهار الصواب والوقوف على الحقيقة؛ «فالبحت والمناظرة عبارة عن النظر من الجانبين فى النسبة بين الشئيين إظهارًا للصواب، لا إلزامًا للخصم»^(٣).

لذا نجده يؤكّد على ضرورة التمييز بين قطعيّ الثبوت والدلالة من النصوص الظنيّ منها، وحديث العالم المجتهد وكلام العوام، ويقول: «العجب آفة العقل..... فصل ما بين الدين والرأى: أنّ الدين يسلم بالإيمان، وأنّ الرأى يشبّه بالخصومة، فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدين رأياً، ومن جعل الرأى ديناً فقد صار شارعاً، ومن كان هو يشرّع لنفسه الدين فلا دين له، فقد يشبّه الدين والرأى فى أماكن، لولا تشابههما لم يحتاجا إلى فصل، العجب آفة العقل، واللجاجة قعودُ الهوى، والبخل لقاح الحرص، والمراء فساد اللسان، والحمية سبب الجهل، والأنف توأم السفه، والمنافسة أخت العداوة»^(٤)، ويقول فى موضع آخر: «من حاول الأمور احتاج فيها إلى ست: العلم والتوفيق، والفرصة والأعوان، والأدب والاجتهاد، وهنّ أزواج: فالرأى والأدب زوج؛ لا يكمل الرأى بغير الأدب، ولا يكمل الأدب إلا بالرأى،

(١) أبو زيد الدبوسى، تقويم الأدلة فى أصول الفقه، تحقيق: خليل محى الدين الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢٠٠١، ص ١٩.

(٢) فخر الدين الرازى، معالم أصول الدين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربى، لبنان، د. ط. ص ٢٥: ٢٨.

(٣) فاطمة محجوب، الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية، ١م، ص ٢٢١، ٢٢٢.

(٤) ابن المقفع، الأدب الصغير، ص ١٢.

والأعوان والفرصة زوج؛ لا ينفع الأعوان إلى عند الفرصة، ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان، والتوفيق والاجتهاد زوج؛ فالاجتهاد سبب التوفيق، وبالتوفيق ينجح الاجتهاد^(١).

ويحذر ابن المقفع من مجالس الحمقى والجهلاء ومدعى العلم ومروجى الإشاعات، مبيناً أن ذبوع أقوال مثل هؤلاء يحمل بين طياته الشر الأكبر للعوام؛ الذين اعتقدوا في حديثهم الحق والصدق والعلم، وهو أيضاً خطر على أصحاب الرأي من العلماء؛ وذلك لأن أصواتهم العالية وأقوالهم الجانحة تشوش أفكارهم وتشكك الناس في علمهم، وتصدّ طلاب العلم عنهم من جهة ثانية، وتحول بين الحاكم أو السلطان، والانتفاع بعلم المجتهدين الوعاة وحكمتهم ورأيهم؛ لذلك كله يرى أنه لا ينبغي على من لم يحيط بعلم أو مسألة أن يتحدث في حضرة العلماء، ومن لم يصب الدربة والدراية في أمر لا يحق له ذبوع أفكاره بين الناس، ويقول: «يا طالب الأدب إن كنت نوع العلم تريد فاعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيراً من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول، فلا يكون دركهم دركاً، ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول، وإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل.... وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط بالتحفظ، ثم إن قدرت على بارع الصواب فهو أفضل»^(٢)، وهو يتفق في ذلك مع ما ذهب إليه ابن خلدون في «المقدمة» في حديثه عن فائدة التدرج في التعلم؛ شريطة أن يكون ذلك متعلقاً بتزويد الطلاب بالمعارف المتنوعة؛ اعتماداً على أصولها ثم فروعها، وعلى المعلم أن يتابع مدى تقبل الطلاب للمعارف والعلوم التي يلقونها لهم؛ حتى يطمئن إلى مقدار استيعابهم وفهمهم، وإذا لم يطمئن إلى ذلك عليه أن يغير طريقته، أو يكف عن تلقين الطلاب تلك العلوم التي يصعب عليهم فهمها^(٣).

ويحدثنا ابن المقفع عن آداب مناقشة الحُكّام والولاة والسلاطين؛ فينزع إلى أنك إذا دُعيت إلى مجلس أحدهم فلا تحاول أن تفرض رأيك على الجالسين، أو

(١) المرجع نفسه، ص ١٨.

(٢) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٢٧.

(٣) ابن خلدون، المقدمة، ج ٣، ص ١١١٠.

تُسَفِّه من رأى معية الحاكم أو رفقاء السلطان، ولا تسعى أن تتقدّم غيرك من ندماء، أو تُطِيع لمن أهلك للجلوس فى هذا المقام؛ وذلك لأنّ مثل هذه الفعال لا تعود إلا بالشرّ عليك، وتغضب منك الأصدقاء قبل الغرباء حتى لو كان رأيك الأصوب، وفى كلامك الحجّة والبرهان، فالسلطان لن يثق بك ولن يعرف قدرك إلا بقدر فطنتك وتقديرك للأمر.

ولا ينبغي عليك أيضًا أن تعارض رأى السلطان إذا ما خالف هواك، وإذا كان رأى الحاكم لا يخلو من الجهل والحمق فأعرض عنه بلطف وادل برأيك بلين، فإذا لم تجد لحديثك قبولاً فعليك أن تبادر بالانصراف، ولا تحدّث أحدًا من خاصّة الحاكم أو وزرائه بما تعتقد فى كلام السلطان من خطأ أو جهل؛ حتى لا يُوشى بك ولا تجنى سوى الخسران، ويقول: «إذا أصبت عند السلطان لطف منزلة؛ لغناء يجده عندك أو هوى يكون له فيك، فلا تطمحنّ كل الطماح، ولا تزيّن لك نفسك المزيلة له عن أليفه وموضع ثقته وسره قبلك؛ تريد أن تقلعه وتدخل دونه، فإنّ هذه خلة من خلال السفه قد يتبلى بها الحلماء عند الدنو من السلطان حتى يحدث الرجل منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولد؛ لفضل يظنّه بنفسه أو نقص يظنّه بغيره،.... احتمل ما خالفك من رأى السلطان؛ فلا تشكّون إلى وزراء السلطان ودخلاته ما اطلّعت عليه من رأى تكرهه له؛ فإنك لا تزيد على أن تفتنهم لهواه أو تقربهم منه وتغريهم بتزيين ذلك والميل عليك معه.

واعلم أنّ الرجل ذا الجاه عند السلطان والخاصة لا محالة أن يرى من الوالى ما يخالفه من الرأى فى الناس والأمر، فإذا أثر أن يكره كل ما خالفه أو شك أن يمتعض من الجفوة يراها فى المجلس، أو النبوة فى الحاجة، أو الردّ للرأى، أو الإذناء لمن لا يهوى إذناءه، أو الإقصاء لمن يكره إقصاءه.

فإذا وقعت فى قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه ورأيه وكلامه؛ حتى يبدو ذلك للسلطان وغيره؛ فيكون ذلك لفساد منزلته ومروءته سبباً وداعياً.

فذلّل نفسك باحتمال ما خالفك من رأى السلطان، وقررها على أنّ السلطان إنما كان سلطاناً لتتبعه فى رأيه وهواه وأمره، ولا تكلفه اتباعك، وتغضب من خلافه

إِيَّاكَ»^(١) «فالرأى لك تصحيح النصيحة للسلطان على وجهها، والتماس المخلص من العيب واللائمة في ما ترك من تبخيل صاحبك بألا يعرف منك في ما تدعوه إليه ميلاً إلى شيء من هواك، ولا طلباً لغير ما ترجو أن يزينه وينفعه»^(٢).

وينبّه ابن المقفع من خطر انتحال الآراء وسرقة الأفكار، فالحجة والبرهان والعلم عند المجتهد وصاحب الرأي وليس عند مردّده، فإذا ما أعجبك رأى أو خبر أو فكرة بسماعك لها من صديق أو من غيره فلا تذكرها إلا مقرونة بردها إلى أصلها؛ فتقول: حدّثني فلان أو أعجبني رأى فلان، فإذا ما صادفك من يخالف الرأي المنقول فتكون قد عفيت نفسك من الحرج؛ وتصبح العهدة على الراوى، والحجة عنده، أما إذا اصطنعت العلم وعجزت عن المحاججة في الجدال؛ فيعرف الناس انحطاط علمك، وقلة بضاعتك، وثرثرتك بما لا تعي من آراء غيرك؛ فيقول: «إن سمعت من صاحبك كلاماً أو رأيت منه رأياً يعجبك فلا تتحلّه؛ تزيتاً به عند الناس، واكتفٍ من التزيّن بأن تجتنى الصواب إذا سمعته، وتنسبه إلى صاحبه.

واعلم أنّ انتحالك ذلك مسخطة لصاحبك، وأنّ فيه مع ذلك عاراً وسخفاً.

فإن بلغ بك ذلك أن تشير برأى الرجل وتتكلم بكلامه -وهو يسمع- جمعت مع الظلم قلة الحياء، وهذا من سوء الأدب الفاشى فى الناس.

ومن تمام حسن الخلق والأدب فى هذا الباب أن تسخو نفسك لأخيك بما انتحل من كلامك ورأيك، وتنسب إليه رأيه وكلامه، وتزيّنه مع ذلك ما استطعت»^(٣).

ويُدرج ابن المقفع الأناة والروية فى التصريح بالرأى ضمن آداب الحديث والنقاش والتناظر؛ فيرى أنّ المتسرع فى التصريح برأى لم يختل فى ذهنه بعد، أو بفكرة لم يعطها حقّها فى التمحيص؛ يعرّض حديثه ومكانته بين العلماء إلى الخطأ من قدرها، ويقول: «لا يكوننّ من خلقك أن تبدئ حديثاً ثم تقطعه وتقول: «سوف»، كأنك روات فيه بعد ابتدائك إيّاه.

(١) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٣٩، ٤٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ٤٠، بتصرف.

(٣) المرجع نفسه، ص ٤١.

وليكن تروّيك فيه قبل التفوه به، فإنّ احتجاج الحديث بعد افتتاحه سخف وغمّ.

أخزن عقلك وكلامك إلى عند إصابة الموضوع؛ فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب، وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضوع، فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة على عقلك وقولك حتى تأتي به إن أتيت به في غير موضعه وهو لا بهاء ولا طلاوة له.

وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول^(١). ولا ريب أنّ ابن المقفع كان له السبق في الحديث عن آداب وأخلاقيات التناظر؛ فقد سبق أبو الخير أحمد بن مصطفى المعروف بطاشكبرى زاده (ت ٩٦٨ هـ - ١٥٦٠ م) في وضع الضوابط الأخلاقية للتناظر؛ فقد اتفقا على تعريف المناظرة بأنها: «علم يبحث عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين، وموضوعها: الأدلة؛ من حيث إنها يثبت بها المدعى على الغير، ومبادئها: أمور بيّنة بنفسها، والغرض منها: تحصيل ملكة طرق المناظرة؛ لثلا يقع الخط في البحث فيتضح الصواب»^(٢).

أخلاق العالم والمتعلم:

لقد حرص ابن المقفع في كتبه الثلاثة سألقة الذكر على توضيح الآداب والأخلاقيات التي ينبغي على العالم والمتعلم التحلي بها حتى تستقيم أعمالهما؛ وقد سبق في ذلك معظم التربويين العرب؛ ومنهم الزرنوجي (ت ٥٩١ هـ - ١١٩٤ م) في كتابه «تعليم المتعلم طريق التعلم»^(٣).

ويمضي ابن المقفع مع الماوردي في كتابه «أدب الدنيا والدين» إلى أنّ: العالم لا يكون كذلك إلا بإدراكه قيمة الكلام وفضيلة الصمت؛ فلا يتحدث إلا ما يجب أن يتحدث فيه في الوقت والمكان المناسبين، وأن يتتقى ألفاظه؛ فيختار أنسبها

(١) المرجع السابق، ص ٤١.

(٢) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١٩٨٥، م ١، ص ٢٨٠.

(٣) برهان الإسلام الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلم، الدار السودانية للكتب، السودان، ط ٢٠٠٤، ص ٤٧: ١٩.

للمخاطب؛ وذلك لأن الغرض من حديث العالم هو التواصل مع مخاطبيه - تلاميذ كانوا أو مجادلين أو رؤساء، ذلك فضلاً عن الأخلاقيات العامة التي يجب أن يسلكها العالم في تصرفاته وأحكامه؛ مثل التواضع والعدل والانتصار للحق^(١)؛ يقول ابن المقفع: «مما يدل على علم العالم معرفته ما يدرك من الأمور، وإمساكه عما لا يدرك، وتزيينه نفسه بالمكارم، وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخر ولا عجب، ومعرفته زمانه الذي هو فيه، وبصره بالناس، وأخذه بالقسط، وإرشاده المسترشد، وحسن مخالفته خلطاءه، وتسويته بين قلبه ولسانه، وتحريره العدل في كل أمر، ورحب ذره فيما نابه، واحتجاجة بالحجج فيما عمل، وحسن تبصيره»^(٢).

ويبين ابن المقفع أن للعالم دوراً إصلاحياً يحتاج منه الشجاعة في البوح، والقدرة على التبرير، والجلد في البحث؛ وذلك لأن الأمور التي تُبنى على غير منطق والحلول التي تساق على غير سياق لهاي أقرب إلى السفسطة منها إلى الرأي العلمي؛ فيجب على العالم نقضها، وتبيان فسادها مهما كان أمر قائلها وشأنه في محادثه، والعالم في حضرة السلطان يجب ألا يقول إلا ما يتفق مع العلم ويتسق مع العقل، حتى لو كان رؤيه لا يقابل باستحسان من السلطان أو جلسائه؛ وذلك لأن السكوت على الرأي الخاطي والصمت أمام المغالطات يعدّ خيانة للعلم، وعدم أمانة في المصاحبة والمجلس؛ فإن طال الوقت أو قصر وعُرف أن ذلك العالم أو ذاك كان جالساً يوم طرح ذاك الأمر المغلوط أمامه فخشي وتخاذل عن الإدلاء برأيه؛ فأضحى في عيون الناس جباناً أو متكبراً أو ضئيلاً، لا يستحق ارتداء حلة العلماء ولا شغل مواقعهم، ويقول: «إذا كان سلطانك عند جدة دولة، فرأيت أمراً استقام بغير رأي، وأعواناً أجزوا بغير نيل، وعملاً أنجح بغير حزم، فلا يغرنك ذلك، ولا تستنمّن إليه؛ فإنّ الأمر الجديد ربما يكون له مهابة في أنفس أقوام وحلاوة في قلوب آخرين، فيعين قومٌ على أنفسهم، ويعين قومٌ بما قبلهم، ويستتب ذلك الأمر غير طويل، ثم تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها.

(١) الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ٦٤: ٧٧.

(٢) ابن المقفع، الأدب الصغير، ص ١٤.

فما كان من الأمور بُنيَ على غير أركان وثيقة ولا دعائم محكمة أو شك أن يتداعى ويتصدع.

لا تكوننّ نزر الكلام والسلام، ولا تبغنّ بهما إفراط الهشاشة والبشاشة؛ فإنّ إحداهما من الكبير، والأخرى من السخف»^(١).

وقد خالفه ابن خلدون في ذلك؛ وحجّته: أنّ منطق العلماء - الذى يعتمد على البحث والدرس والتمحيص؛ ثم وضع القواعد لتطبيقها على الأنواع والأفراد التى دخلت فى نطاق التحليل والتجريب - يختلف عن منطق الساسة فى معالجة الأمور؛ إذ ينظر لكل واقعة وحادثة على حدة بنظرة عملية تمكنه من معالجتها أو التحقق منها، ولا مجال للقياس أو النظر فى تلك التطبيقات العملية، الأمر الذى يحول بين العالم الذى دأب على التنظير والتععيد أن يمارس التطبيق؛ ولا سيما فى ميدان السياسة^(٢).

ويتعرض ابن المقفع لمرض طالما عانينا من تفسّيه فى مجالس العلم ومآدب النقاش، وأخيراً أجهزة الإعلام؛ ألا وهو ادّعاء العلم وانتحال الآراء وتصوير المدعى أمام سامعيه ومشاهديه فى هيئة الخبير والعالم بواطن الأمور وأسرارها، ويرى ابن المقفع أنّ مثل هذه الشخصية لا تسيء لنفسها فحسب، بل تُخادع الرأى العام أيضًا؛ وذلك لأنّه سرعان ما ينكشف أمره إذا ما جادله عالم أو نقده متخصص فيما يدعى معرفته؛ فيسقط من عين جالسيه، ويُدرك اسمه ضمن الجهلاء الحمقى، ويقول: «لا تكثرنّ ادعاء العلم فى كل ما يعرض بينك وبين أصحابك؛ فإنّك من ذلك بين فضيحتين؛ إما أن ينازعوك فيما ادّعت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما ألا ينازعوك ويخلو فى يديك ما ادّعت من الأمور؛ فينكشف منك التصنّع والمعجزة.

واستحى الحياء كلّهُ من أن تخبر صاحبك أنك عالم، وأنّه جاهل - مصرّحًا أو معرّضًا.

وإن استطلت على الأكفاء فلا تثقنّ منهم بالصفاء.

(١) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٣٠.

(٢) ابن خلدون، المقدمة، ج ٣، ص ١١٢٠، ١١٢١.

وإن أنست من نفسك فضلاً فتخرج أن تذكره أو تبديه، واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل.

واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس.

ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من أبواب البخل واللؤم.

وأن من خير الأعوان على ذلك السخاء والتكرم.

وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتحلى بحلية المودة عند العامة، وتسلك الجدد الذي لا خيار فيه ولا عثار؛ فكن عالماً كجاهل، وناطقاً كعبي.

فأما العلم فيزيّنك ويرشدك، وأما قلة ادعائه فتنفى عنك الحسد، وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك، وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار.

وإذا رأيت رجلاً يحدث حديثاً قد علمته أو يخبر خبراً قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه؛ حرصاً على أن يعلم الناس أنك قد علمته؛ فإن في ذلك خفةً وشحاً وسوء أدب وسخفاً.

وليعرف إخوانك والعامة أنك - إن استطعت - وإلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل؛ فإن فضل القول على الفعل عار وهجنة، وفضل الفعل على القول زينة^(١).

ويشير ابن المقفع إلى ضرورة توخى الحكمة في طرح السؤال على العلماء، والإجابة عن أسئلتهم - أيضاً؛ فيجب أن تكون للسؤال غاية؛ إما لإدراك ما نجهله، أو للثبّت مما نعلمه؛ لذلك يجب أن تكون الإجابة دقيقة؛ فلا تقدّم القطع إلا بوقوفك على البرهان واليقين ودون ذلك؛ فينبغي أن تكون إجابتك ترجيحية غير إطاحية؛ أي في صورة اجتهداحتمل الخطأ مع ضمّه لصوابه وصحّته؛ ويقول: «أي بنى: إذا

(١) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٤٢، ٤٣.

سألك سائل فعليك بالثبوت والتأني في جوابه؛ لتكون إجابتك عن تدبير وبصيرة، وإذا أردت أن تسأل من أحد مسألة فاستحضر في ذهنك أولاً نقضه الذي سيكون لازماً على سؤالك ومقالك وفكر في ردّ ودفع نقضه واعتراضه حتى تكون قد أعددت في فهمك من قبل جواب المعارضة والمناقضة، وتسير على وفق الصواب، وتصل إلى مرادك ومطلوبك، وتستطيع أن تأمن من الهفوة والعترة»^(١).

ولم يملّ ابن المقفع خلال حديثه عن آداب وأخلاقيات وشروط المشتغلين بالعلم عن التأكيد على ضرورة غرس فضيلة التواضع في أنفسهم؛ فالطالب يجب أن يتواضع أمام المعارف والكتب، وما يجهله من أخبار وأقوال، وما لم يحيط به من تجارب؛ فلو أعياه الكبر وظنّ في نفسه العلم والدراية دون أن يكتملا في ذهنه وأصابه غرور وأقعده الجهل عن الفهم والتحصيل، كما يجب عليه التواضع في استقبال الإجابات الغريبة والطريفة إذا سئل عن أمرٍ يعرف عنه القليل، فإذا تكبر الطالب واغترّ بمعلومات - على قلتها - لحرم نفسه من الوصول للحقيقة، وعوّد نفسه على العجلة في تقييم ما يعرض له من المعارف والأفكار؛ أمّا العالم المعلم فيجب أن يتواضع لتلاميذه؛ فيبسّط لهم الحديث، ويشرح لهم ما غمض من مسائل، ولا يضيق من أسئلة جلسائه، ولا يسخر من تعليقات سامعيه؛ حتى لا يصدّ الطلاب عن علمه؛ فيفقد الركن الأساسي من مهامّ وظيفته، ويصبح بذلك رسولاً بلا رسالة.

وعلى العالم أيضاً أن يتواضع أمام رصفائه وأقرانه ومحاوريه؛ فالعلم رحم بين أهله، ولا ينبغي للعالم أن يشمخ بأنفه لكثرة معارفه، وهو بذلك قد سبق إخوان الصفا في حديثهم عن آداب المعلم والمتعلم^(٢)، ويقول: «أى بنى: إذا كان لك فضل منزلة وعلو درجة فلا تتكبر بهما على الناس، ولا تتناول فتصير حقيراً، ولا قدر لك في أعينهم، وتصبح مستحقاً الملامة ومستوجباً المذمة، ويكون مثلك كمثّل من يُغري الناس به، ويعينهم على نشر معاييه»^(٣).

(١) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٦٤.

(٢) نادية جمال الدين، فلسفة التربية عند إخوان الصفا، المركز العربي للصحافة، القاهرة، مصر، ط ١٩٨٣، ص ٤٠١، ٤٠٢.

(٣) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٦٩.

ويرى ابن المقفع أنّ الدستور الذى يجب أن يسود فى دنيا العلماء والمتعلّمين هو «الحبّ والوفاء»؛ فبدونهما لا يُقْبَل الطالب على البحث والدّرس، ولا يصبر على مشقة التحصيل والفهم، ولا يجيد ويجتهد فيندع ويضيف ويجدّد ويحدّث.

والمدارس قامت على الصّحبة والاتباع؛ فإذا غاب الحبّ عن مجالس العلم لعمّت الفوضى وساد الشقاق والصراع والنزاع بين الطلاب والأساتذة، والمدّعين والجهلاء؛ فالحبّ هو الذى ينظّم العلاقة بينهم؛ فيدفع الطالب إلى الانصياع لأوامر المعلّم، بالإضافة إلى تبجيله واحترامه، وطاعته طاعة المريد للكمال؛ فيبتعد عن كل الخصال التى تحقّره فى عيون الناس أو تنزل من قدره.

والحبّ إذا غاب عن العالم ما استطاع أن يحنو على تلاميذه؛ ليكون أبا لهم وقائداً ومرشداً، وما تفانى فى تعليمهم؛ وأخلص فى النصح إليهم، وبذل كل ما فى وسعه؛ ليرفع من قدرهم وخلقهم؛ ويقول: «حبّ إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألّفه، ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك وبلغتك.

واعلم أنّ العلم علمان: علمٌ للمنافع، وعلمٌ لتذكية العقول.

وأفشى العلمين وأحراهما أن ينشط له صاحبه من غير أن يحض عليه علم المنافع، وللعلم الذى هو ذكاء العقول وصقالها وجلأؤها فضيلة منزلة عند أهل الفضيلة والألباب»^(١).

أما عن فضيلة «الوفاء» بين المعلّم والمتعلّم فيجعلها ابن المقفع على رأس الفضائل التى يجب أن تجمع بينهما؛ فمن تتلمذ على أحد من الفضلاء واستفاد من علمه ونجح بإرشاده واستقام بنصحه فليس أقلّ على التلميذ من أن يحمّد معروفه، ويظلّ وفياً له طيلة حياته وبعد موته؛ فلا يذكر إلا مناقبه، ولا يثنى إلا على كريم خصاله، ولا ينقطع عن وصاله بالسؤال والمعروف، ويبذل كلّ طاقته فى تلبية حاجاته وعوزة.

أمّا وفاء المعلّم فيبدو فى حنوّه على تلاميذه وإن جحدوه، وألا يظنّ عليهم

(١) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٤٦.

بنصائحه وإن كرهوا منه، وأن يعصم نفسه من التآمر عليهم أو الإيقاع بهم أو التصريح بنقائصهم أو الذم في قدراتهم؛ فإنّ مثل هذه الفعال هي التي تحفظ الودّ وتقوّى الصداقة وتغذّي الرحم بين من امتهنوا العلم واتخذوا منه وظيفة ورسالة؛ ويقول: «أى بنى: إذا أحسن إليك منعم وأصبح حق اصطناعه وتربيته لزاماً في ذمتك فلا تجز الكفران، فإنّه مخبئة لنفس المنعم، ولا تستهن بتلك الصنيعة والنعمة؛ ألا لعن الرحمن من كفر النعم، ولا تقابل ذلك بقلة الشاء والشكر، فإنّك بقبولك عطاء ذلك المنعم قد أثبت على نفسك حق الإنعام والمكرمة، وجعلته طوقاً في عنقك، وإذا أسديت إلى أحد إحساناً وقلدته إنعاماً فأوصل له تلك الصنيعة، وترشح له ذلك الإنعام؛ بأن لا تكثر عليه المنّة، وتعيد ذكر ذلك كل حين، فيدعو هذا إلى خجله واستحيائه»^(١).

ولا يفرّق ابن المقفع بين المُعلّم والمتعلّم في حديثه عن فضيلة الإنصات والإصغاء والصمت؛ فيرى أنّها السبيل إلى الفهم والاستيعاب، والتدريب على الأناة، والتمهّل في إصدار الحكم، بالإضافة إلى الالتزام بآداب الحديث؛ فإذا كان المتحدث هو العالم فلا ينبغي للمتعلم أن ينشغل عنه، أو يشوش على قوله، أو يستهزئ برأيه، أو يتسرّع في الاعتراض عليه أو الإجابة عمّا يسأل.

والإصغاء بالنسبة للعالم المعلم فضيلة أيضاً؛ فهي تتيح له الفرصة الكاملة للتعرف على محادثيه، وتفهم القدر الذي استوعبه، وكذا ما لم يفهموه من المعارف والأخبار، وهو يتفق في ذلك مع «إخوان الصفا» في حديثهم عن فوائد الحوار وأهدافه في ميدان التعليم^(٢)، وفي إصغائه تعويدهم على فضيلة البوح والشجاعة والحرية في التعبير عن ما يدور في أذهانهم، أضف إلى ذلك: تعويدهم على آداب الحوار والتناظر والتساجل، وتدريبهم على أنّ في الصمت فوائد عدّة؛ منها التدبّر والتفكير المركز لاستلهاام الإجابة؛ ويقول: «تعلّم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضى حديثه، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم، والوعى لما يقول.

(١) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٨٠.

(٢) نادية جمال الدين، فلسفة التربية عند إخوان الصفا، ص ٣٨٣.

واعلم - فى ما تكلم به صاحبك - أنّ مما يهجنُ صواب ما يأتى به، ويذهب بطعمه وبهيجته، ويزرى به فى قبوله، عجلتك بذلك، وقطعك حديث الرجل قبل أن يفضى إليك بذات نفسه»^(١).

ويقول فى موضع آخر: «أى بنى: انظر دائماً إلى الأختيار والعقلاء بعينيك، واستمع واصغ إلى الكلام بأذنيك، واجعل ذهنك وضميرك فى كلامهم، واقتناء سيرتهم، والافتداء بسنتهم، وصيرهما وقّادين صافيين، واعلم أنّ هذا المعنى خير معين، وأحسن معاضد لك فى بلوغ الخيرات، وتحصيل الغايات، وإدراك المنافع والفوائد، وكلّ من يستمر على مناهج الخيرات ويلتزم الإحسان والمبررات لا يحرم من مزيد التوفيق، وموهبة المعونة؛ فقد قيل: (المحسن معان)»^(٢).

ويوضّح ابن المقفع أنّ لمجالس العلماء آداباً وأخلاقاً؛ أولها - كما ذكرنا: حسن الإصغاء، وطلب الحكمة بلطف، والسؤال عن الملبس أو الغريب بغير استهزاء أو تهكم، وثانيها: طلب العلّة والبرهان يجب أن يكون نابغاً من شغف الجاهل بما يعلم، وإذا لم يرقّ للسامع أو المتتلمذ جواب العالم فلا ينبغي على الأول التّصريح بعدم قناعته، أو مهاجمة ونقض صاحب الرّأى أو ربيب الفكرة؛ فكثير من الأمور أو المعارف التى نتلقنها يجب الشّك فيها إذا ما خالفها عالم مدقّق، وعليه: لا ينبغي إطلاع العامّة على ما يدور من خلاف فى مجالس العلماء؛ حتى لا تشوّش معارفهم من جهة، أو يتّهم المخالف فى حضرة العلماء بالجهل من جهة أخرى، فنقد الآراء والأفكار يجب أن تسبقه فحوص ومذاكرة وتجارب؛ لتكون سنداً للتلميذ عند التناظر أو التساجل؛ ويقول: «أى بنى: الزم مجالسة العلماء ومؤانسة الحكماء؛ بشرط أن تسلك معهم سبيل المصادقة والموافقة، ولا تجز المكاشحة والمخالفة.

بيت:

فدارهم ما دمت فى دارهم وأرضهم ما دمت فى أرضهم

(١) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٥٥.

(٢) ابن المقفع، الأدب الوجيز للطفل الصغير، ص ٦٢.

فتحمد عند جمهور الناس، ويقترن ذكرك في الأفواه بالمحامد والمدائح، وتسلم من مكاره ومكابد أهل الشغب والفتنة»^(١).

ويتفق ابن المقفع في كل ما جاء في حديثه عن أخلاقيات العلم والمتعلمين مع ابن جماعة (ت ٧٣٣ هـ - ١٣٣٢ م) في كتابه «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»^(٢)، ولا نقطع بأن الأخير قد تأثر بكتابي «الأدب الكبير» و«الأدب الصغير»، ولكننا في الوقت نفسه يجب أن نشير إلى ذلك التقارب بين الرجلين في نهجهما التربويّ التطبيقيّ وأحاديثهما عن الأخلاقيات التي يجب أن تسود مجالس العلماء والمتعلمين.

وينصح ابن المقفع المتعلمين والمعلمين بعدم الارتكان أو الاكتفاء بما حصلوه من معارف وعلوم؛ وذلك لأن القناعة في تحصيل العلم رذيلة، وأنّ التقاعس عن الاستمرار في البحث والدّرس جبنٌ ورعونة؛ فطلب العلم جهاد ومتعة ولذة للأذهان والعقول؛ فإذا حُرِمَتْ منها جُمِدَتْ وانحطّت؛ ويقول: «أى بنى: ينبغي ألا تقتصر - بعلّة التواكل - على ما تكون قد نلت من المناقب والمواهب والمآرب والمطالب، ولا تقصر ولا تفتر عن طلب المزيد منها، واسع في تحصيل أمثال وأنواع ما يكون قد حصل؛ حتى لا تنقطع عنك مادة اتصال ذلك المحصول والمطلوب، وتكون مستظهِراً وواثقاً من أنّه إذا ما عرض حرمان في بعض مساعيك ومباغيك، وفاتك أمر تستطيع أن تأمل في إحراز وإدراك غيره دون يأْس؛ فإنّ هذه الطريقة والعادة التي ذكرتها هي فعل أرباب العقول، وسنة أصحاب الرأي والفتنة»^(٣).

ومن الطريف أن نجد ابن المقفع يتحدث عن قضية «حق الملكية الفكرية»؛ فنجده ينصح العالم بتدوين أبحاثه وتوثيقها قبل عرضها على الناس، وأن يحتفظ بأصولها، ولا يسمح بنسخها أو تداولها إلا بعد ثبوت نسبتها إليه؛ ويقول: «أى بنى: إذا كان لك ذخيرة من رأى وحيلة من علم طلبتهما بذات نفسك عن طريق التجارب والمكابدة،

(١) المرجع السابق، ص ٦٨، ٦٩.

(٢) ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تحقيق: محمد بن مهدي العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط ٢٠١٢، ص ٤٨: ٨٤.

(٣) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٥١.

واشتهرت واتّصفت بهاتين الفضيلتين؛ فينبغي أن لا تطالع عليهما كل إنسان وتحفظ بخاصة نفسك، وتدّخرها بالقدر الذى إذا ما بعدت ذات يوم عن العوان والأقران والأكفاء والنظراء فى ملومات الحوادث ومهمات المصالح ومتحدث الأيام، واحتجت إليه كان لك ذخيرة ورأس مال، فيتسنى لامرئ أن يرغب فيك؛ للإفادة منه، وتكون بذلك بين الناس مطلوباً ومتبوعاً على الدوام، وهذه سيرة أرباب العقول، وعادة أهل الأدب»^(١).

أدب الخطاب:

لقد عبّرت أقوال ابن المقفع السابقة عن تأثر الرجل فى نصائحه وإرشاده بثلاثة مصادر؛ أولها: القرآن الكريم، ويتّضح ذلك من الناظر عند مقابلة جلّ ما أورده من توجيهات؛ سواء فى الأخلاق العامّة أو الأخلاق المهنيّة بما ورد على لسان لقمان من آداب وخلق ووصايا فى سورة لقمان، وما ورد من فضائل وأوامر ونواهٍ فى أقوال البارى عزّ وجلّ.

وثانيها: أحاديث النبيّ ﷺ، ولا سيّما تلك التى تحدّثت عن آداب الخطاب وضوابطه؛ مثل قول على بن أبى طالب رضى الله عنه: «حدّثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»^(٢)، وعن ابن مسعود رضى الله عنه: «ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»^(٣).

وثالثها: تجاربه وخبرته التربويّة أثناء اشتغاله بالتدريس؛ فقد اشتغل بالتعلّم زمناً لأبناء الولاية وأقربائهم^(٤)؛ لذلك كلّ نجده أحرص مما يكون فى تحديد آداب الخطاب وضوابطه؛ إذ ذهب إلى أن أى قول أو إشارة من شخص إلى آخر تعدّ بمثابة قناة تواصل - مباشرة أو غير مباشرة، وأصبح على المرسل فى رسائله المباشرة مراعاة عدّة أمور؛ منها: الوقت؛ أى اللحظة المناسبة للقول، ثم المقام؛ أى مكانة المرسل

(١) المرجع نفسه، ص ٥١.

(٢) صحيح البخارى، كتاب: العلم، باب: من خصّ بالعلم قومًا دون قومٍ كراهية أن لا يفهموا، رقم (١٢٧).

(٣) صحيح مسلم، مقدمة الصحيح.

(٤) حسين على جمعة، ابن المقفع بين حضارتين دراسة فكرية نقدية وأدبية.

من المرسل إليه، ثم طبيعة المستقبل وثقافته وقدرته على الاستيعاب، ثم مضمون الرسالة وطبيعتها بالنسبة للمستقبل، وأهميتها بالنسبة للمرسل، ثم اللغة التي تُصاغ بها الرسالة، ومدى توافرها مع المستقبل - إن كان فرداً أو جمهوراً؛ وذلك حرصاً من ابن المقفع على وضوح مقصد الخطاب وغايته؛ فإذا لم يتحقق ذلك فسوف يصبح الخطاب غير مقبول؛ لأنه قيل لأناس غرباء عنه وجهلاء بمقاصده، وغير مهتمين بمضمونه ومراميه، والإنسان عدو ما يجهل، وراغب عما يقع خارج نطاق وعيه وفهمه وما يبتغيه، وهو يتفق مع أبي يحيى الأنصارى (ت ٩٢٦هـ - ١٥١٩م) في كتابه «اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم» في أنّ ميول وأهواء المتلقين أو المتعلمين ليست واحدة، الأمر الذي يميز بينهم في إمكانية التعلم ودرجة استيعابهم للعلوم والفنون، فالبعض ينزع ذهنه إلى التجريب والعلوم التطبيقية، والآخر يكون خياله أرحب وأوسع؛ فيكون أكثر استيعاباً للعلوم النظرية؛ لذا يجب على الخطيب أو المعلم مراعاة تلك الفروق^(١).

ويحذّر ابن المقفع من الخطابات الناقدة والموعزة والمفارقة للمألوف والمضادة لثابت أو معتقد أو مرغوب عند الجمهور، كما يميّز ابن المقفع بين خطابات الخاصة؛ التي لا تُلقى إلا على مآدب العلماء والخطابات العامة؛ التي تُرفع من فوق المنابر وتُلقى في الساحات للناس، ويؤكد أنّ الخلط بينها لا ينجم عنه سوى فقدان المقصد، والعودة بالضرر على المرسل؛ وقد سبق بذلك أبا حيان التوحيدي (ت: ٤٠٠هـ - ١٠٠٩م) في كتابه «الإمتاع والمؤانسة»؛ الذي ذهب إلى: «أنّ التصدي للعامة خلوة، وطلب الرفعة بينهم ضعة، والتشبه بهم نقيصة، وما تعرض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه ورِيائه أكثر مما يأخذ منهم»^(٢)، فيقول ابن المقفع: «لا تجالس امرأ بغير طريقتة؛ فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم، والجافي بالفقه، والعيى بالبيان لم تزد على أن تضع علمك، وتؤذى جليستك بحملك عليه ثقل ما

(١) أبو يحيى السنيكى الأنصارى، اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم، تحقيق: جمال عبد الله عويضة، ط ٢٠٠٩، ص ١٨، نسخة تقنية.

(٢) محمد فوزي الجبر، الفكر السياسي عند أبي حيان التوحيدي، مقال في مجلة التسامح، العدد ٢٥، سنة ٢٠٠٩. <http://tasamoh.om/index.php/nums/view/29/597>

لا يعرف، وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه عنه.

واعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عابوه، ونصبوا له ونقضوه عليك، وحرصوا على أن يجعلوه جهلاً، حتى إن كثيراً من اللهو واللعب الذي هو أخفّ الأشياء على الناس ليحضره من لا يعرفه؛ فيثقل عليه ويغتم به.

اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكره وتستجفيه وتستشعنه به - عن نفسه أو غيره، فلا يكوننّ منك التكذيب ولا التسخيف لشيء مما يأتي به جليساك، ولا يجرتنك على ذلك أن تقول: إنّما حدث عن غيره، فإنّ كل مردود عليه سيمتعض من الرد، وإن كان في القوم من تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول؛ لخطأ تخاف أن يعقد عليه، أو مضرة تخشاها على أحد؛ فإنّك قادرٌ على أن تنقض ذلك في ستر، يكون ذلك أيسر للنقض وأبعد للبغضة^(١).

على الرغم من تفاؤل ابن المقفع في ذبوع أفكاره واستجابة الناس إليها نجده يقرّر في خاتمة مؤلفاته الأخلاقية أنّ معيار نجاحه في تبليغ دعوته ليس حكم الجمهور عليها؛ وذلك لأنّ ما بها من أمور واجبة لا تستجيب لها سوى الأنفس الواعية؛ الحريصة على أداء مسؤولياتها في الحياة؛ فضوابط السلوك التي جعلها شروطاً لحياة الفرد في المجتمع، وكذا المتطلبات الأخلاقية لأداء وظيفة الحاكم والمعلّم والخطيب المصلح؛ كلّ ذلك يحتاج من المتلقى الرضا الداخلي والقناعة بأنّ ما يظنّه الناس قيوداً ما هو إلا لوازم الأدب؛ فالسلوك الإنسانيّ يحتاج دوماً للوازع الدينيّ؛ ليرشده ويقومه، وإن فتر هذا الوازع وضعف لم يتبق له سوى ذلك الإلزام المتعلّق بأداء الأمور وتنفيذ المهام، وعليه: نجده يقرّر أنّ ما جاء به في كتاباته الأخلاقية لم يعصمه من اتّهام الناس له بالمذموم من الصّفات، ولا استهزاء بعضهم من أقواله، ولا تهكّمهم على نصائحه؛ لذا نجده يقرّر أنّ من يروق له ما جاء في تعاليمه لا ينبغي

(١) ابن المقفع، الأدب الكبير، ص ٥٣، ٥٤.

عليه أن يعبأ بكلام الناس؛ فطالما عان الأنبياء والمصلحون من جحود ونكران من أقوامهم؛ الذين اصطبغوا بعوائد وتقاليد الثقافة السائدة فيهم.

ومن ثم: يجعل ابن المقفع من تعاليمه مشروعاً تطبيقياً لا يقدر على بلوغه سوى المجاهد الراغب في إصلاح ذاته ومجتمعه، ويقول: «أى بنى: اعلم أن الفقير يتهمه الناصحون، ويسوء به ظنّ الأصدقاء، ولا يسترون ولا يخفون إثمه وجريمته؛ لأنّ الفقير محلّ التهمة، وسوء الظن، والناس يسمون شجاعة الفقير حمقاً، ويحملون سخاوته على الإسراف، ويخالون حلمه ضعفاً، ويعدّون وقاره وثباته بلادة، ويدّعون فصاحته وذلاّقه هذراً وهذياناً، ويعتبرون قلة كلامه وصمته بكماً وعياً»^(١).

تلك كانت خطّة ابن المقفع لإعادة بناء الأخلاق في عصر ماج بالاضطرابات السياسيّة والصراعات الاجتماعيّة والمجون الأخلاقيّ - كما بينّا، ولا ريب بأنّ الرجل كان حذراً في نقوده وانتقاداته للأوضاع التي تدور حوله؛ الأمر الذي يبرّر عدم تصريحه بأدران المجتمع وما فيه من جموح وجنوح؛ مخافة من جور الولاة وعنف الحكّام وتسلّط ذوى السلطان؛ فكان يلجأ للتلميح أحياناً، والعبارات الإشاريّة الرمزيّة أحياناً أخرى، ورغم ذلك فلم يسلم من عسف من كان يخشاهم؛ فاتهم بالكفر؛ فمثّل بجثته، غير أنّ كلماته وتعاليمه وآرائه ما زالت تنبض فيها الحياة؛ لتؤكد صدق إيمان الرجل من جهة، وحرصه على تخليص المجتمع مما أصابه في عصر الفتن والمؤامرات والمهاترات من جهة أخرى؛ لذا نجد أنّ إعادة قراءة كتب ابن المقفع لاستلهاهم نهجها في التقويم من الأمور الضروريّة؛ وذلك لتشابه الوقائع والظروف والأوضاع التي نحيّاها في القرن الحادى والعشرين.

وقد تباينت الآراء حول تقييم كتابات ابن المقفع؛ إذ ذهب الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين»^(٢) إلى الإعلاء من شأن قدر علمه وفصاحته وأدبه ودرايته بالمنطق والفلسفة، ولم يشير إلا لبعض أقواله في العلم وفنّ التحصيل، وذهب ابن النديم (ت:

(١) ابن المقفع، الأدب الوجيز للولد الصغير، ص ٩٠.

(٢) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط ١٩٩٨، ج ١، ص ١١٥، ١١٦، ١١٧، ٢٠٨، ٢٥٢، ج ٢، ص ١٩٧، ١٩٨.

٤٣٨هـ - ١٠٤٦م) فى كتابه «الفهرست»^(١) إلى ذكر فضل علمه وقدرته على ترجمة العديد من الكتب العلمية والفلسفية، وأشار إلى كتبه - وفيها كتاباته الأخلاقية - دون أن يعلّق عليها، ولم يتناول أحدهما مضمون كتاباته الأخلاقية الثلاثة التى ذكرناها بالبحث والدّرس؛ ويبدو أنّ علة ذلك التجاهل إلى صغر حجمها فى وقت كان يقاس دراية العالم بكثرة مؤلفاته وغزارة إنتاجه فى الباب الذى دخل منه وعُرف فيه.

أمّا نصير الدين الطّوسى (ت: ٦٧٢هـ - ١٢٧٣م) فلم يذكر فى صدر ترجمته لكتاب «الأدب الوجيز للولد الصغير» إلا كونه يحوى نصائح وإرشادات أدبية قد أعجبتة؛ فعرضها على أولى الأمر؛ فوافقت ذوقهم واستحسنوها، فقام بترجمتها وأهداها إليهم^(٢).

ولم نجد من بين الكتابات المعاصرة إلا بعض المقالات وبضع الدّراسات التى نظرت لابن المقفع بعين المصلح الأخلاقى الغيور على صوالح مجتمعه؛ إذ جاء فى دراسة بعنوان «تنوّع الأداء البلاغى فى أدب ابن المقفع»: «انطلاقاً من إدراك ابن المقفع لأثر الأخلاق فى صلاح الحياة، والتوجيه والإرشاد فى صلاح الأخلاق؛ كان استمراره فى توجيهاته وإرشاداته؛ والتى تتمثل فى كتاب «الأدب الكبير»؛ الذى كان شغله الشاغل فيه هو كيفية اكتساب الخلق الأفضل، والتحلّى بالحلة الأجمل؛ وهى الحلة التى ينسجها الإنسان لنفسه ويلبسها بنفسه، وتكون لحمتها وسداها مكارم الأخلاق الناطقة من آيات القرآن، وحديث من لا ينطق عن الهوى، وفطرة الله التى فطر الناس عليها، وبهذا كان «الأدب الكبير» تسجيلاً للمواقف العقلية والملاحظات على كثير من الناس، وتجارب وخبرات لا تحصى، وعصارة أشجان يتطلع صاحبها إلى أن تعم الأخلاق الفاضلة، وحاول كاتبها من خلالها رصد الخطأ حيناً، وما ينبغى أن يكون حيناً آخر، فقد تشعبت موضوعات كتابه تشعب الأخلاق ذاتها، فإذا قرأنا كتاب «الأدب الكبير» أدركنا أنّه وقفة عقلية وقفها ابن المقفع مستخرجاً إياها استخرجاً حميماً من جوف خبراته وتجاربه، فيسهل علينا أن نستشف الفضيلة فيها

(١) ابن النديم، الفهرست، تحقيق: محمد عونى عبد الرؤوف، إيمان السعيد جلال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ج١، ص ١٣، ١١٨، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٤٨، ٣٠٥.

(٢) نصير الدين الطوسى، مقدمة كتاب الوجيز، ص ٣٣، ٣٤.

ونعمل على تطبيقها»^(١)، وقد ظهر كتاب بعنوان «الفكر التربوي عند ابن المقفع، الجاحظ، عبد الحميد الكاتب (ت: ١٣٢ هـ - ٧٤٩ م)» غير أننا لم نتمكن من الاطلاع عليه.

أمّا ما كُتب عنه في أشهر الموسوعات العربية؛ مثل «دائرة المعارف الإسلامية»، و«دائرة معارف القرن العشرين»، و«دائرة معارف البستاني»، و«معجم المؤلفين» لرضا كحالة، و«القاموس الإسلامي» لأحمد عطية الله؛ فجميعها قد ترجم له، وأشار إلى كتاباته بوجه عام، ولم يتوقف عند ما انتهى إليه البحث الذي نحن بصدد.

والمقصود من إيرادنا واستشهادتنا بالكتابات التي تناولت ابن المقفع هو التأكيد على أن الرجل لم يحظَ باهتمام القدماء في ميدان الأخلاق، وأن الدراسات الحديثة - على قلتها - قد أشارت إلى ما انتهينا إليه؛ ألا وهي: أن ابن المقفع يعدّ - بلا منازع - رائد الفلسفة الأخلاقية التطبيقية في الثقافة العربية الإسلامية، ولعلّ المقارنات التي وضعناها في ثنايا البحث قد أوضحت ذلك.

(١) نوير الشبتي، تنوع الأداء البلاغي في أدب ابن المقفع، (بحث غير منشور)، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٦، ص ٢١٢: ٢١٤، بتصرف.

الفصل السادس

أخلاق الكمبيوتر والمعلومات

أخلاق الكمبيوتر والمعلومات^(١)

مقدمة

منذ ما لا يزيد عن عشر سنوات دعانى الدكتور مذكور ثابت رئيس الرقابة على المصنفات الفنية فى ذلك الحين ثم رئيس أكاديمية الفنون بالقاهرة بعد ذلك؛ إلى المشاركة ضمن لجنة تضم ١٣ من المثقفين المصريين لإبداء رأى فى عرض أو عدم عرض فيلم «ماتريكس ٢» ولا يهم ما انتهت إليه اللجنة من قرار. المهم هو طبيعة وتوجهات هذا الفيلم الذى يدور فى عالمين متداخلين هما: العالم الواقعى الذى نحيا فيه جميعًا والعالم الافتراضى؛ عالم الكمبيوتر والانترنت الذى يبدعه أبطال الفيلم والذى يعد بالنسبة لهم أكثر واقعية من العالم الواقعى ذاته. لقد وجدتني مثل من يحيون داخل الفيلم، صانعى البرمجيات ممزق بين عالمين، فهل ينطبق على العالم الافتراضى الذى نصنعه نحن القواعد والقوانين التى تحكم عالمنا الواقعى؟ وهل الأخلاق التى قدمها كبار الفلاسفة منذ ما قبل أرسطو حتى ما بعد كانط تصلح للتعامل مع وداخل العالم الافتراضى عالم الكمبيوتر والانترنت والساير والتواصل الاجتماعى، فى عالم المعلومات؟^(٢).

يندرج السؤال السابق وكثيرًا من الأسئلة التى تنطلق منه ومعه ضمن ما نطلق

(١) بقلم: د. أحمد عبدالحليم عطية، أستاذ الفلسفة بأداب القاهرة.

(٢) هناك العديد من الدراسات حول أخلاقيات الكمبيوتر والحاسب، الا أن الكتابة العربية فيها قليلة للغاية. والقضية الأساسية التى تدور حولها هذه الأخلاقيات تدور حول هل نحن بصدد أخلاق جديدة أم مواقف جديدة ينطبق عليها المعايير التى حددتها المذاهب الأخلاقية المختلفة، لذا سنجد كثيرًا ممن نعرض لهم يقدمون تصوراتهم حول تلك القضية. راجع على سبيل المثال مناظرة مانر - وديوار جونسون.

عليه راهناً الأخلاق التطبيقية Applied Ethics ذلك المجال الذى لا يشغل الفلاسفة والأخلاقين فقط لكن العلماء فى معظم التخصصات التى تنظم حياة الإنسان المعاصر فى إطار ما نطلق عليه الفلسفة التطبيقية Applied philosophy.

والأخلاقيات التطبيقية Applied Ethics هى مجموعة القواعد الأخلاقية العملية النوعية التى تسعى لتنظيم الممارسة داخل مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بها من أنشطة اجتماعية واقتصادية ومهنية كما تحاول أن تحل المشاكل الأخلاقية التى تطرحها تلك الميادين لا انطلاقاً من معايير أخلاقية جاهزة ومطلقة بل اعتماداً على ما يتم التواصل إليه بواسطة التداول والتوافق. وعلى المعالجة الأخلاقية للحالات الخاصة والمعقدة.

وهناك تفسيرات متعددة للعلاقة بين الأخلاق والفلسفة التطبيقية منها ما يجعل من الأخلاق التطبيقية ليس فرعاً من فروع الفلسفة التطبيقية ولا حتى المجال الأوسع منها بل هى الفلسفة التطبيقية ذاتها. وقد قدم الأستاذ المغربى عمر بوفتاس تصنيفاً لهذه الأخلاقيات التطبيقية^(١) يضم: الأخلاق الطبية الحيوية أو البيواتيقا Bioethics التى ترتبط بعلوم الحياة وما تطرحه من تساؤلات^(٢). وأخلاقيات البيئة أو الايتقا الايكولوجية EthicsEnvironmental^(٣). وأخلاق الاقتصاد EthicsEconomic وأخلاق التجارة والأعمال EthicsBusiness وأخلاق الكمبيوتر والمعلومات التى ترتبط بميدان التكنولوجيا المعلوماتية التى تشمل مختلف التقنيات التى تخص إنتاج وبث واسترجاع المعلومات. وأخلاق الإعلام والاتصال، أخلاق التكنولوجيا، أخلاق تكنولوجيا الفضاء وأخلاق المهنة وغيرها. وستوقف فى هذه الدراسة عند أخلاق الكمبيوتر والمعلومات Computer and Information Ethics. وهو مجال ازداد الاهتمام هذه السنوات عند زملائنا من علماء المكتبات والمعلومات.

(١) للدكتور عمر بوفتاس اسهامات متعددة حول الفكر الأخلاقى الجديد، والبيواتيقا. وقدم لنا عدة دراسات عن الأخلاق التطبيقية.

(٢) انظر ما قدمناه من ملفات حول الأخلاق الحيوية الطبية، البيواتيقا فى أوراق فلسفية، العدد ٣٦، والأخلاق التطبيقية، مجلة دفاتر فلسفية، العدد التاسع، ٢٠١٥م.

(٣) انظر ترجمة كل من محمد عبد الرؤوف وعبير سعد لهذه الدراسة فى دفاتر فلسفية العدد التاسع، القاهرة ٢٠١٥ ص ١٨١ - ٢٢٤.

ويميز تيرال وردبينام BymumWard Terrel مدير مركز بحوث الحاسبات والمجتمع بالولايات المتحدة - والذي نظم أول مؤتمر لأخلاقيات الحاسب - في دراسته «أخلاق الحاسب والمعلومات» في موسوعة ستانفورد للفلسفة والتي تعد أساسًا في بحثنا الحالي. يميز بنيام^(١) بين عدة استخدامات لمصطلح «أخلاقيات الحاسب» يمكن تحديدها على النحو التالي:

(١) تطبيقات الفلاسفة المهنيين للنظريات الأخلاقية؛ النفعية Utilitarianism والكانطية Kentianism في القضايا الأخلاقية التي تتضمن بشكل أساسي ما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر وشبكات الحاسب.

(٢) نوع من الأخلاقيات المهنية والذي يطبق فيه المهنيون المتخصصون في مجال الحاسب القواعد الأخلاقية ومعايير الفعل الخير في مهنتهم.

(٣) يطلق على مسميات أكثر تحديدًا مثل: أخلاقيات القضاء الإلكتروني Cyber Ethics أو أخلاقيات الانترنت للإشارة إلى جوانب من أخلاقيات الحاسب المتعلقة بالانترنت.

أولاً: تكنولوجيا الحاسب (السبرنطيقا)

ويمكننا تتبع الجهود المختلفة في تأسيس هذا المجال بداية من نويرت ويدر N. Winer الأستاذ في معهد ماتشوستس للتكنولوجيا؛ الذي أسهم في تطوير الحواسيب الالكترونية والتقنيات المعلوماتية. وابتكر فرعًا جديدًا من العلم التطبيقي أطلق عليه السبرنطيقا وطرح عدد من القضايا الأخلاقية الناتجة عن تكنولوجيا الحاسب والمعلومات من قبيل: الحاسب والأمن الحاسب والبطالة، الحاسبات والدين، شبكات المعلومات والعولمة. ورغم أنه لم يستخدم مصطلح «أخلاق الحاسب» Computer Clinics فإن كتاباته تضع أساسًا قويًا ومنهجية محددة لهذا المجال الجديد.

Terral Ward Bynam: Computer and informaion in Standard Ency Claudia of Philosophy. (١)
Ahmed Abd El Halim Attia (ed) Applied Philosophy Texts. Cairo Umi. Cairo 2014 PP.33-

طور وينر Winer رؤية للطبيعة البشرية والمجتمع مما أدى به إلى تقديم دراسة ذات دلالة أخلاقية عن الحياة البشرية. لقد افترضت دراسته رؤية ميتافيزيقية للكون تعتبر كل الموجودات هي إيجاد لعناصر ثلاثة: المادة الطاقة والمعلومات. والتفكير عنده هو نوعاً من معالجة المعلومات.

ويمكننا على أساس هذا الرأي القول أن البشر هم «موضوعات معلوماتية». وهو يرى أنه لكي يزدهر البشر عليهم أن يتمتعوا بالحرية والقدرة على صنع القرار والمسئولية. ومن هنا تحدث عما أسماه «المبادئ الكبرى للعدالة» وهي المبادئ التي حددها في: الحرية، المساواة، الخيرية وأضاف إليها مبدأ رابعاً هو مبدأ عدم الإخلال بالحد الأدنى من الحرية.

حين نلاحظ منهج وينر في تحليل قضايا أخلاق المعلومات فإننا نجده يحاول أن يتمثل قضايا جديدة من خلال تطبيق مبادئ أخلاقية موجودة ومقبولة. فهناك مجموعة من المبادئ في المجتمع تشكل نسقاً مقبولاً تعد بداية صالحة لتقديم تصور خاص يتعلق بأخلاق المعلومات وعلى هذا يمكن القول أن المبادئ المقبولة في المجتمع مع تصوره للطبيعة البشرية والمبادئ الكبرى للعدالة يمثل أساس ومنهج في تحليل إشكاليات المعلومات.

ويمكننا القول إن أخلاق المعلومات بهذا المعنى الواسع أمر هام وضروري لا يمكن أن يتترك فقط لمتخصصي الكمبيوتر أو الفلاسفة؛ لكنه مهمة كل هؤلاء الذي فرض عليهم تقديم تكنولوجيا جديدة للمعلومات سواء متخصصين في مجال الكمبيوتر أو رجال الأعمال أو المعلمين أو صانعي السياسات العامة، عليهم أن يلتزموا بأخلاق المعلومات من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المجتمع بطريقة مقبولة أخلاقية ولأن وينر لم يطلق مصطلح «أخلاق الحاسب» أو «أخلاق الكمبيوتر» ليصف ما كان يقوم به، وأن عمله وأفكاره تغطي ليس فقط ما يسمى اليوم «أخلاق الحاسب» بل أيضاً ما يسمى «أخلاق الانترنت» «أخلاق الصحافة» أخلاق المكتبات» وغيرها فقد ظهرت هذه المصطلحات للتداول بعد ذلك في منتصف السبعينات مع والترمائر.

ثانيًا: الحاسب والنظرية الأخلاقية (الكتاب الأول)

ترجع التسمية إلى ولترمانر Walter manr الذى لاحظ أن القضايا الأخلاقية التى يدرسها فى مجال الأخلاق الطبية فى جامعة أولد دومينيون جاءت أكثر تعقيداً مع ظهور أجهزة الحاسب، لذا استنتج انه ينبغى وجود فرع جديد من الأخلاق التطبيقية مشابه للأخلاق الطبية أو أخلاق الأعمال، أطلق عليه «أخلاق الحاسب». وهو مجال يدرس المشكلات الأخلاقية الناتجة عن تكنولوجيا الحاسب. وقد أُلّف دليلًا للمبتدئين فى تدريس أخلاق الحاسب تضمن مناقشة لموضوعات مثل: الخصوصية والسرية، جرائم الحاسب وغيرها.

ونذكر فى ذا السياق جهود ديورا جونسون Deborah Johnson زميلة مانر، التى اهتمت بالقضايا التى أثارها وان كانت لم توافق على وجهة نظره القائلة إن أجهزة الكمبيوتر أوجدت مشكلات أخلاقية جديدة تمامًا كل ما فى الأمر أنها تناولت المشكلات التقليدية فى المواقف الجديدة. كما نجد ذلك فى كتابها «أخلاق الحاسب» ١٩٨٥ الذى يعد العمل الرائد فى هذا المجال حيث تقول: «أن أجهزة الحاسب تقدم نسخاً جديداً من إشكاليات ومعضلات أخلاقية تقليدية وتجبرنا على تطبيق المعايير التقليدية فى عوالم مجهولة.

ثالثًا: جيمس مور والقضايا الأخلاقية

وقد طرح جيمس مور Moorjames فى نفس العام ١٩٨٥ فى مجلة ما بعد الفلسفة Metaphilosophy فى دراسته «ما هى أخلاق الحاسب؟» مقاربة لطبيعة أخلاق الحاسب من خلال تقديم إجابة عن سؤال لماذا تنشأ عن تكنولوجيا الحاسب إشكاليات أخلاقية جديدة بالمقارنة مع مجالات التكنولوجيا الأخرى؟

ينطلق مور من أن أجهزة الكمبيوتر قابلة منطقياً للتطبيق فى أى مجال ولأن المنطق يمكن تطبيقه فى كل مكان، فإن القدرات الكامنة لتطبيقات تكنولوجيا الحاسب تبدو بلا حدود. وهو يرى «ان قابلية أجهزة الحاسب للتطبيق فى أى مجال تمكن الناس من القيام بعدد هائل من الأشياء لم يكونوا قادرين على القيام بها من قبل، وحيث ان

أحدًا لم يكن يستطيع القيام بها من قبل فلم يظهر السؤال عما إذا كان يجب القيام بها أم لا ولا ماهى نتائج ذلك وكيف نتعامل معها؟

وأيضًا لم توضع أية قوانين للممارسات أو قواعد أخلاقية للتحكم. وقد أطلق مور على هذا الموقف مصطلح «الفراغات السياسية» وان البعض منها يؤدى إلى ما يطلق عليه «فوضى مفاهيمية».

ولتوضيح ذلك نقول: «ان المشكلات الأخلاقية للحاسب تظهر لأن هناك فراغًا سياسيًا حول كيفية استخدام تكنولوجيا الحاسب، فأجهزة الحاسب تمدنا بقدرات جديدة تعطينا بدورها اختيارات جديدة فى السلوك. وفى الغالب لا توجد سياسات للتعامل مع هذه المواقف أو ان السياسات الموجودة غير ملائمة. ويرى مور إن المهام الأساسية فى أخلاقيات الحاسب هى ما ينبغى فعله فى مثل هذه الحالات وبالتالي صياغة سياسات ترشد سلوكنا.

ويترب على ما يسميه مور «الفراغ السياسى» «فراغ مفاهيمى» وكثيرًا ما تبدو المشكلات فى أخلاق الحاسب واضحة إلا أن التفكير فيها يكشف كما يقول «عن» «فوضى مفاهيمية» والمطلوب هو تحليل يقدم إطار مفاهيمى محكم يمكن من صياغة سياسة للسلوك». وقد أضاف مور بعد ذلك القيم الإنسانية الأساسية: الصحة، السعادة، المعرفة، الأمن، الضامنة لاستمرار بقاء أى مجتمع. استخدم القيم الأساسية لدراسة موضوعات أخلاق الحاسب. ومن خلال استخدام أفكار «القابلية المنطقية للتطبيق» و«الفراغ السياسى» و«الفوضى المفاهيمية» و«القيم الأساسية» يقدم مور المنهج التالى لحل المشكلات.

- تحديد الفراغ السياسى الناتج عن تكنولوجيا الحاسب.

- ازالة أى فوضى مفاهيمية.

- استخدام القيم الأساسية وربط قيمة الفعل بالقيمة المترتبة على نتيجته لمراجعة السياسات الموجودة وغير الملائمة ولإيجاد سياسات جديدة تزيل الفراغ وتحل المشكلة الأخلاقية الأصيلة.

يتضح من الجهود السابقة أن هناك اتجاه في أخلاق الحاسب منذ وينر يؤكد على الاهتمام بحماية وتحسين القيم الإنسانية الأساسية. وكان هذا الاتجاه مثمرًا للغاية ومثل ذلك الفكرة الأساسية لعدد من مؤتمرات أخلاقيات الحاسب مثل: مؤتمر «الحوسبة والقيم» ١٩٩١ ومشروع الحاسب ذى الحساسية القيمية، الذى يقوم على فكرة أن المشكلات الأخلاقية المحتملة الخاصة بالحاسب يمكن تجنبها بينما تكون التكنولوجيا الجديدة قيد التطوير، وذلك من خلال استباق الضرر المحتمل بالقيم الإنسانية وتصميم تكنولوجيا جديدة تمنع من البداية هذا الضرر^(١).

رابعاً: أخلاق الحاسب أخلاق مهنية

وقدم دونالد جوتربارن D.gotterbarn منذ تسعينات القرن الماضى نظرية ترى أن أخلاق الحاسب هى أخلاقاً مهنية. وضرورة وأهمية هذه النظرية الأخلاقية المهنية تكمن فى تطوير وترقية معايير الممارسات الصالحة وقوانين السلوك لمتخصصين فى مجال الحاسب؛ كما يظهر فى دراسته «أخلاقيات الحاسب استعادة المسؤولية» ١٩٩١. ومنذ أواخر التسعينيات انشأ جوتربارن معهد «أبحاث أخلاق هندسة البرمجيات»، وشارك مع سيمون روجر فى تطوير برنامج للحاسب تحت عنوان «إعلان تأثير تطوير البرمجيات لمساعدة الأفراد والمؤسسات فى أعداد تحليلات أخلاقية من أجل تحديد التأثيرات الأخلاقية المحتملة لمشاريع تطوير البرمجيات» حيث ركزاً على المسؤولية المهنية والرقى بالوعى الأخلاقى والمهنى للعاملين فى مجال الحاسب.

وقد أشارت كريستينا جورنيك Krystyna GorniaK 1995 فى بيانها «ثورة الحاسب الآلى ومشكلة أخلاق العولمة» إلى أهمية اعتبار أخلاقيات التعامل مع الحاسب الآلى فى جميع الثقافات على الأرض. فالحاسبات الآلية لا تعرف الحدود وشبكات الحاسب لها الطبيعة العالمية والدولية العامة ولذلك عندما نتحدث عن أخلاقيات الحاسب الآلى فإننا نتحدث عن القواعد الأخلاقية العالمية.

See also: Elizabeth A.Buchanam Michael Zimmer، 'Internet Research Ethics'، in Ahnnd (١) Attia، PP173-218.

وجاءت التطورات التالية المؤيدة لها فى نظرية لوسيانو فلوريدى ١٩٩٩ الذى أوضح أن نظرية أخلاق المعلومات تختلف عن النظريات الأخلاقية التقليدية لكن لا تحل محلها إنما تضيف إليها العديد من الاعتبارات الأخلاقية. ونظرية فلوريدى قائمة على أن كل شيء على كوكب الأرض له قيمة وهذه القيمة تتطلب التعامل الأخلاقى.

وهذه النظرية التى يقدمها فلوريدى يمكن ان تضاف للنظريات الأخلاقية التقليدية، بل وتتفوق عليها فى مسألة ضرورة احترام القواعد الأخلاقية دونما اعتبار للأفعال والخصائص وقيم الأفراد فى التعاملات بينهم. ومن خلال هذه الرؤية فإنه يمكن التعامل مع جميع الكيانات التى تشمل: الإنسان والحيوان والنباتات والتنظيمات والمعلومات الالكترونية والملكية الفكرية على أنها تتأثر بالكيانات الأخرى، فهو يهدف إلى التأكيد على ضرورة الحفاظ على كوكب الأرض على ضوء الأخلاق التطبيقية لسلوك الإنسان والكائنات الصناعية باعتبار أن هذه النظرية هى النظرية الشاملة عن فلسفة المعلومات الجديدة^(١).

باختصار، تنامت منذ عام ١٩٨٥ تطورات أخلاقيات الحاسب بشكل كبير مع المؤتمرات الجديدة وسلسلة الندوات، منظمات جديدة ومراكز بحثية جديدة، ومجلات جديدة، والكتب المدرسية، والمواقع على شبكة الإنترنت، والدورات الجامعية، وبرامج شهادة جامعية، والأستاذية المتميزة distinguished professorships. إضافة إلى ظهور «حقول فرعية» وموضوعات فى أخلاقيات المعلومات والحاسب باستمرار كتكنولوجيا المعلومات التى تنمو وتتكاثر. وتشمل موضوعات جديدة مؤخراً، مثل: أخلاقيات الانترنت، وأخلاقيات «فاعل» (الروبوتات، سوفت بورت softbots)؟ أخلاقيات السيرير أخلاقيات المعلومات العالمية (جزء بشرى وجزء آلة)، و«حركة المصدر المفتوح»، والحكومة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات وعلم الوراثة، والحاسب فى البلدان النامية، وأخلاقيات الحاسب والإرهاب، وأخلاقيات تكنولوجيا النانو، على سبيل المثال أمثلة قليلة فقط.

خامسًا: قضايا أخلاق الحاسب

ويرى تيرال أن أفضل وسيلة لفهم طبيعة المجال الجديد؛ الذى يدور حول أخلاقيات الكمبيوتر هى بيان ذلك من خلال النماذج التمثيلية للمشاكل التى اجتذبت البحوث فى أخلاق الحاسب ويذكر منها:

- أجهزة الحاسب فى مكان العمل.

- جرائم الحاسب.

- الخصوصية والسرية.

- الملكية الفكرية.

- المسؤولية المهنية.

وستتناول بعض هذه المشكلات بإيجاز لبيان القضايا الأخلاقية التى تترتب عليها.

(١) أجهزة الحاسب فى مكان العمل:

* على الرغم من أن أجهزة الحاسب تشكل خطرًا على وظائف العمل للبشر العاملين الذى يمكن الاستغناء عنهم نتيجة استخدام الحاسب، فهى لا تحتاج إلى إصلاح فى بعض الأحيان، ولا تحتاج إلى النوم والراحة والاجازات وهى لا تتعب. وهى غالبًا ما تكون أكثر كفاءة بكثير من البشر فى أداء العديد من المهام. لذلك فهناك أسباب اقتصادية عالية جدًا لتحل هذه الأجهزة محل البشر فى العالم الصناعى العديد من العمال تم استبدالهم بأجهزة الحاسب، مما يؤدى إلى ازدياد حدة البطالة.

* ومع ذلك فإن توقعات التوظيف كما يخبرنا تيرال ليست كلها سيئة كما يبدو. حيث أن صناعة الحاسب ولدت بالفعل مجموعة واسعة من فرص العمل الجديدة مثل: مهندسى الأجهزة، مهندسى البرمجيات، ومحلى النظم وأصحاب المواقع ومعلمى تكنولوجيا المعلومات. ويبدو أنه فى المدى القصير ستخلق بطالة الحاسب مشكلة اجتماعية هامة لكن على المدى الطويل ستخلق تكنولوجيا المعلومات المزيد من فرص العمل.

* قضية أخرى تتعلق بالقيمة والسلامة والجودة والتقنية فى أماكن العمل والرضا الوظيفى للعمال فى محاولة مواكبة أجهزة الحاسب عالية السرعة.

(٢) جرائم الحاسب:

وذلك مثل الفيروسات والتجسس الدولى من قبل القراصنة (الهكرز) الذين على بعد آلاف الأميال. فأمن الكمبيوتر هو موضوع القلق فى مجال أخلاق الحاسب، ليس الأمن المادى للأجهزة الذى يعنى حمايتها من السرقة والحريق؛ إنما الأمن المنطقى والذى ينقسم إلى: الخصوصية والسرية / سلامة وضمان ان البيانات لا يتم تعديلها / الخدمة دون عوائق / التحكم فى الوصول إلى المصادر / الاتساق بمعنى «عدم تغير البيانات».

* توجد أنواع ضارة من البرمجيات أو تهديدات المبرمجة تشكل خطرًا وتحديًا كبيرًا لأمن الكمبيوتر.

* جرائم الحاسب مثل الاختلاس أو زرع القنابل المنطقية ومن هنا فإن أمان الحاسب يجب أيضًا أن يكون موضوع اهتمام مع سلوكيات مستخدمى الحاسب.

* القراصنة التى تخترق نظام الحاسب لشخص دون الحصول على إذن لسرقة البيانات أو ارتكاب أعمال التخريب.

(٣) الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية:

* كانت الخصوصية Privacy أهم موضوعات الحاسب إثارة للاهتمام مثال ذلك قيام الحكومة الأمريكية فى منتصف الستينيات بإنشاء قواعد بيانات للمعلومات عن المواطنين العاديين. وأدخلت مشاريع قوانين لتخصيص رقم تعريف شخصى لكل مواطن واضطر الكونجرس إلى إلغاء هذه الخطة بسبب الغضب العام ضد الحكومة وأدت بالرئيس الأمريكى إلى تعيين لجان للتوصية بتشريعات الخصوصية. وفى أوائل السبعينيات صدرت قوانين الخصوصية الرئيسية فى الولايات المتحدة.

* لقد أدت مجموعة متنوعة من القضايا المتصلة بالخصوصية الناتجة عن تكنولوجيا الكمبيوتر بالفلاسفة والمفكرين لإعادة النظر مرة أخرى فى مفهوم

الخصوصية. وقد وضع عدد من العلماء نظرية للخصوصية التي تعرف بأنها «السيطرة على المعلومات الشخصية» Control over Personal information. ومن ناحية أخرى جادل الفيلسوفان مور وتافانى بأن السيطرة على المعلومات الشخصية غير كاف لإنشاء أو حماية الخصوصية ومن الأفضل تعريف مفهوم الخصوصية نفسها من حيث كونها «وصول مقيد لا تحكم». وقد اقرت الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة نيسابوم Nissebaum بالقول أن هناك شعور بالخصوصية حتى فى الأماكن العامة.

وتناقش قضايا عدم الكشف عن الهوية على شبكة الانترنت فى نفس السياق مع مسائل الخصوصية والانترنت، لأن عدم ذكر الاسم يمكن أن يوفر العديد من نفس المزايا الخصوصية. على سبيل المثال إذا كان شخص يستخدم الانترنت للحصول على المشورة الطبية أو النفسية أو لمناقشة مواضيع حساسة فإن عدم الكشف عن هويته يقدم حماية مماثلة لتلك الخصوصية^(١).

وعدم الكشف عن الهوية الخصوصية على شبكة الانترنت يمكن أن تكون مفيدة فى الحفاظ على القيم الإنسانية مثل الأمن والصحة النفسية وتحقيق الذات. وللأسف يمكن استغلال الخصوصية وعدم الكشف عن الاسم أيضًا لتسهيل الأنشطة غير المرغوب فيها فى الفضاء الالكتروني مثل: غسيل الأموال، تجارة المخدرات والإرهاب أو نصب ونهب الضعفاء.

الفصل السابع

الأخلاق الطبية والحيوية

بين الثورة العلمية والقيم الخلاقية

الأخلاق الطبية والحيوية بين الثورة العلمية والقيم الخلقية^(١)

تعد الأخلاق الطبية والحيوية أو ما أصبح يُعرف باسم (البيوأثيقا) من أهم مباحث الفلسفة التطبيقية؛ ذلك المبحث الذى بات يمثل نقطة تلاقى بين عدة علوم وتخصصات تقنية وإنسانية مختلفة، فمن العلوم التقنية: الطب والهندسة الوراثية والبيولوجيا، ومن العلوم الإنسانية الاجتماع والأخلاق والسياسة وعلم النفس وعلم اللغة هذا فضلا عن تلك المباحث التى ليست علومًا بالمعنى الدقيق كالدين اللاهوت والأخلاق والفلسفة. ومن ثم أصبحت (البيوأثيقا) تدل على مجموعة البحوث والممارسات والخطابات التى تتميز عادة بطابع تعدد الاختصاصات والتى تحاول الإجابة عن أسئلة وقضايا أخلاقية، نشأت نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى فى ميدان الطب والبيولوجيا، أو بعبارة أخرى تحاول تقديم رؤى جديدة للتعامل مع المشكلات الأخلاقية التى بات يطرحها التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال الممارسات الطبية وعلوم الحياة، ولمواجهة ما يتعرض له الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من انتهاكات فى إطار أبحاث الطب والبيولوجيا. ومن ثم تصبح البيواتيقا كبحث فلسفى أخلاقى جديد ذات طابع تركيبى تعددى وذلك باعتبارها بمثابة ملتقى لمجالات معرفية معاصرة ذات ثقل كبير فى الساحة المعرفية، وذات تأثير واسع على حياة الإنسانية الفردية والجماعية، النفسية والسوسيو/اقتصادية، الحاضرة والمستقبل؛ فهى تقوم فى الأساس بالاهتمام بأخلاقيات العلوم ومن خلالها تعيد طرح المشكل الأخلاقى بشكل جديد بحيث لم يعد يستطيع أن يحسم

(١) بقلم: غيضان السيد على، مدرس الفلسفة الحديثة بكلية الآداب جامعة بنى سويف.

فيه المتخصص فى الأخلاق ولا الفيلسوف وحده؛ فقد أصبح مشكلا يهم الجميع: الأطباء والباحثين، علماء الأخلاق والفلاسفة، علماء الدين ورجال القانون، علماء النفس والاجتماع والبيئة... الخ؛ وبهذا المعنى أصبحت البيواتيقا فرعاً معرفياً متعدد التخصصات Discipline multidisciplinaire أو مجالاً للتقاء أو لتقاطع كثير من العلوم والمباحث ذات التأثير الكبير على حياة الإنسان المعاصر Discipline inter-disciplinaire.

نشأة مصطلح البيواتيقا وماهيته

ظهرت الحاجة الملحة لوجود أخلاق (البيواتيقا) مع ظهور الحركة الاجتماعية التى عرفها المجتمع الأمريكى أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضى، والتى كان من مظاهرها البارزة مواجهة السلطة الطبية، خاصة بعد أن أصبح الأطباء وبعض المشتغلين بمهام البحث العلمى فى مختلف ميادين الطب والصحة، يقومون بممارسات تتعارض مع المبادئ والقواعد التى تقوم عليها أخلاقيات مهنة الطب، أجبرت فئات من الأطفال والزواج والسجناء والعجزة على الخضوع لتجارب طبية خطيرة، دون أخذ موافقتهم أو إخبارهم بما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على صحتهم وحياتهم، علماً بأن هذه الفئات كان من المفروض أن تكون محط عنايتهم ورعايتهم الطبية^(١).

إذن فمع تطور البحث والتجريب، ودخول التكنولوجيا والهندسة الوراثية فى مجال الطب والبيولوجيا، أى مع تبلور تكنولوجيا الحياة واعتماد تقنيات متطورة فرضت نفسها بقوة على التطبيقات الطبية والبيولوجية، وأصبح من المستحيل التغاضى عنها أو إغفالها؛ حيث طرحت معضلات أخلاقية غير مسبقة، فكان لابد أن يظهر تخصص جديد يؤكد أهمية اللقاء بين عدة علوم ومباحث مختلفة، فظهرت البيواتيقا لتؤكد أهمية اللقاء بين الفلسفة والعلم، بين القيم والتكنولوجيا، وبين

(١) عمر بوفتاس: البيواتيقا - نحو فكر أخلاقى جديد، القاهرة، مجلة أوراق فلسفية، العدد ٣٦، ٢٠١٣، ص ٥.

الأخلاق والتطورات العلمية الحديثة لاسيما فى مجالات حساسة جدا مثل مجال الهندسة الوراثية التى أحدثت ثورة كبرى فى العلم والمجتمع معًا هزت المفكرين وقادة الرأى كما هزت رجل الشارع سواء بسواء. وكان من أبرز المعضلات التى واجهت هذا التخصص الجديد أسئلة من قبيل: هل تجيز الأخلاق أو الدين أو القانون أن يتحول إنسان ما إلى «قطع غيار» لإنقاذ شخص آخر؟! أو أن يسعى العلماء إلى استنساخ نسخة أخرى من شخص عبقري؟! هل من الممكن أخلاقيا أن ننهى حياة شخص حاصرته الأمراض الفتاكة والألم يعصف به من كل جانب؟! وهل يجوز إجهاض الأطفال المشوهين خلقيا؟! وهل يمكن للمرأة أن تحمل بدلا من غيرها؟! وهل من المقبول انتقاء أجنة خالية من العيوب الوراثية؟! هل يجوز إجراء التجارب العلمية على البشر دون علمهم؟!... الخ.

ومن ثم كان لابد لهذه الأسئلة والمعضلات الكبرى أن تؤثر على علاقة الأخلاق بالعلم عموماً، وخاصة أن حصان العلم الجامح يمكن استغلاله لتحقيق منافع ومصالح اقتصادية غير شرعية. وان علاقة الأخلاق بالقيم وهى علاقة وطيدة تعود إلى فجر التاريخ منذ قسم أبقرات الشهير بدت متوترة... ومن ثم كان من الضروري البحث عن تخصص جديد يثرى البحث الفلسفى ويعيد الفلسفة مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام يحاول أن يحافظ أن يجعل العلاقة بين العلم والأخلاق علاقة وطيدة مادام الموضوع هو الإنسان الذى كرمه الله تعالى من فوق سبع سماوات.

وهنا يمكننا تجديد الفكر الفلسفى، وإضافة مجال ثرى يهبط بالفلسفة مرة أخرى من السماء إلى الأرض، مثلما يرى الفيلسوف الإنجليزى ستيفن تولمين -Stephen Toulmin- الذى يرى أن ميدان الطب البيولوجى Biomédecine وما يرتبط به من «أخلاقيات الطب والبيولوجيا» يشكل مناسبة هامة للتجديد الفلسفى حيث قال: «لقد أنقذ الطب البيولوجى الأخلاق والفلسفة»، ويقول غيره «لقد أبدع الطب فلسفة». مما يذكرنا بقول ألتوسير أيام ازدهار الدراسات الإستمولوجية: «لقد أبدع العلم حقاً فلسفة»^(١).

(١) نقلاً عن عمر بوفتاس: الأخلاق التطبيقية ومسألة القيم، المغرب، مجلة الإحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، على الرابط التالى: <http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5636>

تعريف البيواتيقا

ظهر مصطلح البيواتيقا فى مطلع السبعينيات من القرن الماضى، وقد تحدد على يد العالم الأمريكى فان بوتر رينسلایر Van Potter Rensselay (١٩١١ - ٢٠٠١) الذى يرجح كثير من العلماء والباحثين أنه أول من استعمل هذا المصطلح والذى قصد من خلاله تأسيس علم جديد، علم البقاء أو الاستمرار على قيد الحياة، وهو علم يرمى إلى إقامة تحالف بين علوم الحياة (Bio) والقيم الإنسانية والقواعد الأخلاقية (Ethics) بحيث يعمل - ليس فحسب - على تجنب البشرية للعديد من الكوارث المحتملة الناتجة عن استخدام التكنولوجيا فى الجسد البشرى بل اتسع منه المفهوم منه ليشمل مجالات وأنشطة متعددة على رأسها: «تنظيم النسل» و«تحقيق السلم» و«مكافحة الفقر» و«الحفاظ على البيئة» و«حماية الحياة الحيوانية» و«الدفاع عن سعادة الأفراد» لكى يضمن بقاء الإنسانية على قيد الحياة واستمرار الكوكب الأرضى فى الوجود. ومن ثم يجيء دور زميله الأمريكى أندرى هيلجرز Andre Hellegers (١٩٢٦ - ١٩٧٩) والذى ينازع بوتر فى ابتكار المصطلح، والحقيقة أن بوتر قد قدم رؤية شمولية للمصطلح، أما هيلجرز فهو من قام بحصر معنى البيواتيقا فى القضايا التى يثيرها تقدم العلوم البيولوجيا وتطبيقاتها الطبية. فكما يقول أحد الباحثين: «إن هيلجرز هو أول من استعمل المصطلح للدلالة على هذا المعنى الضيق الذى أصبح اليوم سائداً فى أوساط البحث والممارسة الطبية. بالإضافة إلى ذلك، هو أول من أعطى الانطلاقة الفعلية للدراسة الاجتماعية الاختصاصية لهذا المبحث الجديد، وأول من رسخه كحركة اجتماعية لها أنصارها ومؤيدوها، وذلك فى وقت لم تكن فيه الدراسات المتعددة الاختصاصات تلقى أى تشجيع، ولم تكتسب فيه «الأخلاقيات التطبيقية» بعد الشعبية التى تتمتع بها حالياً»^(١).

فإذا ما وقفنا عند التعريف اللغوى لكلمة Bioethics وجدناها تتألف من مقطعين؛ يشير المقطع الأول (Bio) ويعنى علوم الحياة، والمقطع (Ethics) الذى يعنى الأخلاقيات أو القيم الأخلاقية، ومن ثم يكون المعنى الدلالى اللغوى هو التفكير فى

(١) عمر بوفتاس: البيواتيقا - نحو فكر أخلاقى جديد، ص ٧.

القيم الأخلاقية الخاضعة لعلوم الحياة. أو ما يعنى ضرورة وجود علاقة وطيدة بين القيم الإنسانية والعلوم البيولوجية بعد تلك التطورات الخطيرة التى شهدتها العلوم البيولوجية وباتت تشكل خطراً على مستقبل البشرية.

ويورد جى دوران G.Durand عدة تعريفات لمصطلح البيواتيقا تحاول الوقوف على المعنى الاصطلاحي للمفهوم؛ فيرى أن البيواتيقا عند بيير دى شامب P.D Champ هى العلم المعيارى للسلوك الإنسانى الذى يمكن قبوله فى مجال الحياة والموت. أما عند ديفيد روى D.Roy فهى تلك التى تتناول دراسة جملة الشروط التى تقتضيها إدارة مسئولة للحياة الإنسانية أو الشخص الإنسانى فى إطار انواع التقدم السريع والمعقد للمعرفة والتقنيات الحيوية الطبيعية. لينتهى دوران إلى تعريف يرتضيه ويرى أنه الأنسب؛ حيث يقرر أن البيواتيقا هى البحث عن جملة المطالب لاحترام الحياة الإنسانية والشخص وتقدمها فى القطاع الحيوى/ الطبي^(١).

وعلى هذا تدل البيواتيقا على المسئولية تجاه الحياة الإنسانية القادمة والتى نحن موكلون بحراستها، وعلى البحث عن أشكال احترام الواجب للشخص، سواء كان الآخر أو المرء نفسه، بحيث يجرى على وجه الخصوص فى مجال النظر فى القطاع الحيوى/ الطبى وتطبيقاته. وهى علم معيارى يهتم بالسلوك الإنسانى الذى يمكن قبوله فى إطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت، وهو يجمع بين تخصصات متعددة تهتم بالشروط التى تتطلبها الحياة الإنسانية فى الإطار الحالى لتقدم العلوم والمعارف وتقنيات الطب والبيولوجيا^(٢).

ومن ثم يكون موضوع هذا المبحث الجديد والذى تعبر عنه التعريفات المختلفة السابقة، هو القضايا الأخلاقية التى أفرزها التقدم الحاصل فى الميدان الطبى/ البيولوجى، وما يرتبط بها من قضايا أخرى فلسفية وقانونية ودينية واقتصادية وبيئية؛ أما غايته الأساسية فتتمثل فى اقتراح المبادئ الأخلاقية التى يجب أن تنظم ممارسة الأطباء

(١) نقلاً عن أحمد عبدالحليم عطية: الفكر الأخلاقى الجديد، القاهرة، دار الثقافة العربية، ٢٠٠٦، ص ٢٣٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٣٥. وانظر أيضاً: جاكين روس: الفكر الأخلاقى المعاصر، ترجمة عادل العوا، بيروت، عويدات للنشر والطباعة، ٢٠٠١، ص ١١٠ وما بعدها.

والعاملين في ميادين الطب والبيولوجيا والصحة، إلا أن هذه المبادئ تتجاوز المستوى الطبى/ البيولوجى كى تشكل نواة للتفكير فى كيفية تنظيم أخلاقى وقانونى متفق عليه - نسبيا - للممارسة والبحث العلميين، ولكل الممارسات المهنية بشكل عام؛ ووسيلة لتدعيم حقوق الإنسان والحفاظ على بيئته، وحمايته من تجاوزات العلماء والباحثين، خاصة وأن هذه المبادئ تتعلق بقضايا تهم الجميع مثل صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على وحدته وهويته، ومراعاة العدالة والإنصاف فى إطار استفادة كل أفراد المجتمع من العلاجات الطبية، ومن كل فوائد التقدم العلمى/ التكنولوجى فى المجال الطبى/ البيولوجى، وكذا احترام حق الفرد فى الاختيار واستقلاله الذاتى وحقه فى تقرير مصيره بنفسه فيما يتعلق بحياته أو موته أو ذاته بشكل عام^(١).

مجالات البيواتيقا وقضاياها

قسم أحد الباحثين القضايا التى تتناولها البيواتيقا إلى ثلاثة أقسام: هى المركز والوسط والمحيط. تتضمن المشكلات الأساسية للمركز الموضوعات المتعلقة بالإجهاض، التشخيص المبكر، القتل الرحيم للحماثل «الاخصاب الصناعى» والبنوك المنوية، «أطفال الأنابيب»، «الأمهات البديلات»، «التصرف فى الجينات»، «الاستنساخ الجينسى»، «التبرع بالأعضاء وزراعتها»، «مرض نقص المناعة»، «الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار»، «الجراحة العصبية»، «العلاج النفسى بواسطة العقاقير»، «التجارب على البشر» و«الأجنة والأبحاث حول الجينوم البشرى»، «الصحة العمومية والأبحاث الوبائية». أما الموضوعات الأوسع التى ترتبط بمجال الوسط فهى من قبيل: منع الحمل ووسائله، الحرب وما يتعلق بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، التعذيب، الحكم بالإعدام وغيرها. أما الموضوعات الأوسع فهى موضوعات لها علاقة وصلة بموضوعات المركز والوسط مثل: تصور الصحة والمرض، علاقة الأخلاقيات بالقانون وحقوق الإنسان وعلاقة الأخلاق بالتكنولوجيا^(٢).

(١) موقع «البيواتيقا» فى إطار المعرفة الإنسانية المعاصرة:

<http://belkis73.arabblogs.com/archive/2008/4/532571.html>

(٢) أحمد عبد الحليم عطية: الأخلاقيات الحيوية الطبية،، القاهرة، مجلة أوراق فلسفية، العدد ٣٦، ٢٠١٣،

فى حين يرى آخرون^(١) أن المجالات التى تشكل منها البيواتيقا من الممكن تقسيمها إلى ثلاثة ميادين أو تخصصات رئيسية هى:

(١) أخلاقيات العيادة:

ويمكن القول بأنها تمثل أخلاق المركز فى التصنيف السابق، وتدور حول القضايا التى يصعب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها؛ مثل ما يتعلق بحسم مصير هؤلاء الأطفال حديثى الولادة المصابين بتشوهات خطيرة، أو الإبقاء على الوسائل الداعمة للحياة بالنسبة للذين يوجدون فى حالة الغيبوبة الدائمة، أو إنعاش المرضى الذين وصلوا إلى إلى مراحل متقدمة من المرض ويصعب التكهّن بمآلهم. فهل يجب إنقاذ كل هؤلاء الأطفال المعاقين؟ والإبقاء على حياة كل أولئك المرضى؟

كما يمكن أن نضم إلى هذا القسم أيضًا أسئلة من قبيل: هل نبوح للمريض بداء خطير بحقيقة مرضه أم لا؟ وإلى من نبوح بهذا السر من أهله؟ وكيف يمكن للممرضة أن تحفظ سر مريض مصاب بداء السيدا؟

إذن تتعلق مسائل وقضايا هذا القسم بتلك التصرفات الملائمة أخلاقياً التى يجب القيام بها بجانب سرير المريض وأهمها: المواقف التى يلزم اتخاذها، والمعلومات التى يمكن الإدلاء بها، والحوار الذى يجب إجراؤه، والخلافات التى ينبغى حلها، والقرار الذى يجب اتخاذه؛ أى بكل ما يواجه الطبيب والفرق الطبية من قرارات وشكوك واختلافات قيمية ومعضلات، وذلك سواء أمام سرير المرضى أو داخل غرف العمليات أو فى مكتب الاستشارة الطبية أو فى العيادة أو حتى فى منزل المريض^(٢).

وهكذا تتمحور أخلاقيات العيادة بين ثلاثة أطراف أساسية هى: المريض والطبيب والمجتمع، فتمحور أولاً حول المريض، فتهتم بوضعيته المرضية وتضع

(١) ومنهم على سبيل المثال عمر بوفناس فى كتابه: البيواتيقا - الأخلاقيات الجديدة فى مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، ٢٠١١. ويتابعه فى ذلك أحمد عبدالحليم عطية فى مقالته الموسومة «الأخلاقيات الحيوية الطبية»، مرجع سابق.

(٢) عمر بوفناس: البيواتيقا: نحو فكر أخلاقى جديد، ص ١٨.

فى الحسابان آلامه وأوجاعه إضافة إلى اهتمامها بتاريخه الشخصى ووضعها العائلى ورغباته الشخصية. إن المريض هنا هو مركز التفكير والتدخل. ويتسع المجال هنا ليشمل معاناة المعالجين وأشكال تضاييق المؤسسات العلاجية من حالات يصعب تحملها. ومن ثم تستعين أخلاقيات العيادة بمبادئ إرشادية تضعها المؤسسة العلاجية أو لجنة الأخلاقيات.

(٢) أخلاقيات البحث العلمى:

ارتبطت البيواتيقا فى البداية بأخلاقيات البحث العلمى التى تؤطر التجارب على البشر، فكان مجال التجارب على البشر فى الولايات المتحدة الأمريكية هو أول ميدان يثير نقاشاً قيمياً عمومياً وتفكيراً أخلاقياً تساهم فيه تخصصات عدة. وقد أدى ذلك النقاش إلى نشأة اللجنة الوطنية الأمريكية للأخلاقيات سنة ١٩٧٤. كما أدى ذلك إلى إنشاء لجنة للأخلاقيات فى فرنسا من طرف المؤسسة الوطنية المكلفة بالصحة والبحث العلمى فى ميدان الطب INSERM، ثم تأسيس «اللجنة الوطنية الاستشارية لأخلاقيات علوم الحياة» بمرسوم حكومى سنة ١٩٨٣. وقد اهتمت هيئات دولية أخرى متعددة بهذا الموضوع، وأصدرت بناء على ذلك مبادئ توجيهية وقواعد الواجبات الخاصة بالتجارب على البشر.

ويرى دافيد روى أن هناك ثلاثة معضلات أساسية علينا التوقف عندها هى: تحقيق سعادة جميع أفراد المجتمع ومصلحتهم المشتركة، ومسئوليات الطبيب تجاه مرضاه ومطالب المرضى الذين يرغبون فى الاستفادة مما يستجد من علاج، والضرورة العلمية والعلاجية والاقتصادية للقيام بتقويم صارم لذلك العلاج^(١). الأمر الذى أدى إلى ظهور مؤسسات تمارس نوعاً من الرقابة الديمقراطية على الأبحاث العلمية، وتتساءل عن مدى مشروعية الأبحاث والتجارب على البشر أو حول المرجعيات والمبادئ التى يجب احترامها. فترتبط البيواتيقا هنا بقضايا ملموسة تشخصها تساؤلات مختلفة من قبيل: ما هى شروط قبول التجارب العلمية على البشر

(١) أحمد عبدالحليم عطية: الأخلاق الحيوية الطبية، ص ٢٨.

من الناحية الأخلاقية؟ وبأى صفة؟ وفى ظل أية شروط؟ وكيف ترتبط الأخلاقيات بالعلم التكنولوجى؟

ومن ثم يمكننا القول بأن قضايا هذا المبحث تدور حول مهام أساسية تتناول مدى مشروعية الأبحاث والتجارب على البشر، أو حول المرجعيات والمبادئ التى ينبغى إتباعها عند إجراء مثل هذه التجارب، ونجد ضمن هذه المؤسسات وكالات حكومية تمارس مراقبة معينة. غير أن المؤسسات الأكثر نموذجية فى هذا الإطار هى «لجان أخلاقيات البحث العلمى» المكلفة على الصعيد الأخلاقى بالمصادقة على بروتوكولات البحث المتعلقة بالتجارب على البشر. وسواء أكانت مجرد واجبات تتعلق بمهنة الطب أم أنها أكثر من ذلك تفضى إلى فكر أخلاقى نظرى فعلى، فإن «أخلاقيات البحث العلمى» تشترك مع «أخلاق العيادة» على مستوى المصادر. بفضل استدعائه لمصالح مختلفة وتوفره على مدونة خاصة وتكوين تهئى مناسب، يشكل هذا الحقل تخصصا بيوتيقيا حقيقيا. بل إن بعض الباحثين يميزون فى إطاره عدة تخصصات فرعية: أهمها الأبحاث التى تجرى على الأطفال، وأبحاث السيدا، والأبحاث الوراثية... الخ^(١).

٣) أخلاقيات السياسة الصحية:

وحتى لا يبدو هذا المصطلح غريبا فإن المقصود بالسياسة الصحية هنا هو مجموعة القواعد والقوانين والخطط التى تضعها السلطات المعنية وتوجهها لتحقيق الصالح العام لمجموع السكان دون تمييز. وتفصل فى القضايا الشائكة التى قد توجد ظروف ما فى بعض العيادات، مثل ما هو مدى الأولوية فى ظل وجود كثير من المرضى مع ندرة الموارد، فكثير من القضايا والمشكلات الأخلاقية الخاصة تنبثق من الممارسة داخل المختبرات العلمية أو إلى جانب المرضى فى العيادات الحكومية، فعلى سبيل المثال ما هو التصرف الأخلاقى المثالى إذا لم يكن فى الإمكان الاستجابة لكل المطالب للمرضى الموجودين فى عيادة واحدة، فمن سيحظى بسبق الاستفادة؟ كيف يتم اختياره؟ وعلى أى الأولويات يمكن اختياره؟

(١) عمر بوفتاس: البيواتيقا: نحو فكر أخلاقى جديد، ص ٢١.

كما يهتم هذا المبحث بتلك القضايا التي تتطلب حلولاً مستعجلة لما تتوصل إليه الاكتشافات العلمية والتقنية للباحثين حتى لا تقع في أيدي من سيئون استعمالها تجارياً أو اقتصادياً أو عسكرياً. وهكذا تتعلق السياسة الصحية بمجموع القوانين والخطط التي تضعها مختلف السلطات لتحقيق خير السكان دون تمييز.

نماذج من قضايا البيواتيقا الشائكة

ونعرض هنا مجموعة من القضايا والتي مثلت صلب مبحث البيواتيقا وشغلت معها كثيراً من المشكلات التي أرقّت الفكر الأخلاقي العالمي لأكثر من ربع قرن من الزمان، وهي مجموعة من القضايا الطبية التي كان لا بد أن يتم تناولها بالتحليل الفلسفي حتى يمكن إقامة ضرب من التوازن بين القيم الأخلاقية والتطورات العلمية الجديدة، من أجل تغيير نظام قيمنا، وتحليل المشكلات الأخلاقية التي تواجهنا بسبب الهوة الواسعة بين فكر الإنسان والتكنولوجيا، ومنها:

١) المشاكل الأخلاقية التي تطرحها تقنيات الإنجاب الحديثة:

أخذ الإنسان يبحث عن طريقة مثلى يتغلب بها على مشكلات عدم الإنجاب، فاستطاع العلماء المتخصصون من التوصل إلى عدة طرق يتغلبون بها على مشكلة العقم لدى أحد الزوجين فتوصلوا إلى تقنيات متعددة مثل: الإخصاب خارج الرحم، واستعارة الأرحام، والإخصاب بعد الموت، والتبرع بالبويضات والأجنة. ومن ثم يمكننا أن نلقى الضوء على ما تطرحه تلك التقنيات من مشاكل أخلاقية، وبذلك ينشأ مبحث جديد من مباحث فلسفة الأخلاق وهو الأخلاق الطبية وهذا الفرع لا يحل فقط وإنما يسعى لإيجاد حلول لمواقف عملية، أي أنه ينحو نحو التطبيق دون الاكتفاء بعملية التنظير.

أ) الإخصاب الصناعي:

الإخصاب الصناعي هو تقنية تقتضي أن يوضع منى الزوج أو منى أحد المتبرعين في المسالك الطبيعية للزوجة في مرحلة التبويض، وقد تم اقتراح هذه التقنية للتغلب على إصابة أحد الزوجين بالعقم أو ضعف يمنع إتمام الحمل. كما تم اقتراح هذه

التقنية لأهداف أخرى غير معالجة العقم كتلافى نقل أمراض وراثية خطيرة أو للتغلب على مناعة الأم ضد الفئة الدموية لزوجها.

وقد نتج عن هذه التقنية إشكاليات عديدة عملت البيواتيقا على بلورتها، وكشفها وتقديمتها للرأى العام دفاعًا عن حقوق الإنسان وكرامته واستحيائه وقديسيته، حتى يتم مناقشتها لما لها من خطورة على كافة المستويات الحياتية:

- ماذا لو كان الحيوان المنوى من واهب خلاف الزوج العقيم؟

- ماذا لو كانت البويضة من واهبة غير الزوجة العقيمة؟

- ماذا لو كان الجنين كله موهوبًا من أبوين خلاف الزوجين؟

- أليس الإخصاب الصناعى عملية غير طبيعية؟

- الإخصاب الصناعى مرفوض لأنه يستخدم طريقة الاستمناء.

- الإخصاب الصناعى يخالف المقاصد والغايات الإلهية من الزواج.

كما نتج عن هذه التقنية تقنية أخرى وهى إنشاء بنوك للحيوانات المنوية، يتم فيها حفظ الأفراد لمنيهم بالموازاة مع التطور الحاصل فى مجال محاربة السرطان فللعلاج آثارًا جانبية خطيرة، كالعقم عند تناول العلاج، فيكون من حقه عند تلقى العلاج أن ينجب باستحضار حيوان منوى تم حفظه فى البنوك المنوية، الأمر الذى ينتج عنه معضلات أخلاقية كثيرة منها:

- ماذا لو تم أن أخذ آخر هذه الحيوانات المنوية لزوج عقيم آخر؟

- أليست هذه العملية تجارة للبشر من نوع جديد؟

وهو الأمر نفسه الذى نجده فيما يعرف ببنوك البويضات وبنوك الأجنة والتي سوف نتناول مشاكلها الأخلاقية فى معضلة أطفال الأنابيب.

(ب) أطفال الأنابيب:

وتعرف تقنية أطفال الأنابيب أيضًا بالإخصاب الصناعى خارج الرحم، فبعد أن

يتم الحصول على منى الرجل يتم الجمع بينه وبين البويضة فى أنبوب زجاجى لأجل إحداث عملية الإخصاب، ثم يقوم الطبيب بإعادة زرع الجنين الذى بدأ يتشكل فى رحم المرأة المريضة، وهناك يستأنف مراحل الحمل الطبيعية^(١).

ورغم محاولة تسويق هذه العملية فى العديد من البلاد الإسلامية التى أجازت هذه التقنية بأن وضعت حدوداً للحالات البسيطة لتطبيقات تقنية طفل الأنابيب. والحالة البسيطة نعنى بها الزوجة التى تعانى من انسداد فى أنابيب البويضات، أو عدم توافق ذاتى، أو خلل فى الحركة العكسية لقناة فالوب، أو وجود وسط مهبلى يقتل الحيوانات المنوية، أو أسباب أخرى مثل قلة عدد الحيوانات المنوية أو قلة حيويتها. ووضعت لكل ذلك شروطاً واضحة محددة، وهى أن تكون الحيوانات المنوية من الزوج نفسه، وأن تكون البويضات من الزوجة، وأن يكون استنبات البويضة المخصبة فى رحم الزوجة نفسها. إلا أنه رغم ذلك ينتج عنها مشكلات أخلاقية كبيرة تجعل من هذه العملية التقنية محال اعتراض من الكثيرين مثل:

- أليست هذه العملية غير الطبيعية انحراف عن ما درج الله الإنسان عليه؟

- أليست هذه التقنية معرضة لحدوث حمل خارج الرحم؟

- أليست هذه التقنية تعطى احتمالات كبرى لوجود أطفال مشوهين بشوهات خلقية خطيرة؟

- أليست هذه التقنية من الممكن أن يتم استغلالها فى نقل منى من واهب خلاف الزوج أو بويضة من واهبة غير الزوجة مما يدخلنا فى دوامة اختلاط الأنساب؟

(ج) تأجير الأرحام:

وهى تقنية تقتضى أن تحمل امرأة ما طفلاً لزوجين، أى أن تحمله بدلاً من امرأة عاقر، وتلتزم بالتخلى عنه بعد ولادته كى تتمكن المرأة العاقر أن تتبناه، وهنا تنحصر مهمة تلك المرأة ذات الرحم المستأجر أو الرحم المستعار دون أن تسهم فيه وراثياً. كما أن هذه التقنية أخذت وجهاً آخر حيث تكون الزوجة فى حالة عقر تام فيتم

(١) المرجع السابق، ص ٣٨.

إخصاب امرأة معينة بمنى زوج المرأة العاقر، وهكذا تحل الأم البديلة بشكل كامل بيولوجيا ووراثيا محل غيرها... وهنا يكمن العديد من الإشكاليات الأخلاقية منها:

- أليس من الممكن أن تقوم المرأة ذات الرحم المستعار بابتزاز الزوجين ماديا أثناء فترة الحمل بأن يدفعها لها أكثر وإلا ستنتهى حملها؟

- وأليس من الممكن أن تمارس تلك المرأة عادات سيئة تضر بالجنين وتؤثر على سلامته الصحية بتناولها التدخين أو المخدرات أو الخمر؟

- أليس من الممكن أن لا تقوى عاطفة المرأة ذات الرحم المستعار على التنازل عن الطفل بعد ولادته فتمتنع عن تسليمه لأبويه؟

- أليس من الممكن أن يستغنى الأبوان عن تسلم طفلهما من الأم البديلة بعد ولادته بسبب تشوه الطفل أو انفصال الزوجين؟

- ماذا لو فكرت أم بديلة في أن تحمل في عمها أو عمتها، أو خالها أو خالتها، أو في فرد من جيل أجدادها كان مجمدا لعشرات السنين في بنوك الحيوانات المنوية؟
(د) الإجهاض:

انقسم الناس من الإجهاض إلى ثلاثة أقسام قسم حرمه وجرمه وهو ذلك القسم الذى يرى أن حياة الإنسان تبدأ مع منطلق الحمل، ولحياة الإنسان قدسية لا يمكن انتهاكها تحت أى ظرف من الظروف، بينما يرى آخرون (المدافعون عن الإجهاض) أن الشخص لا يتحدد فقط بوجود مادة وراثية بشرية، بل يتحدد بتشكيل الشعور والتعبير عن الأحاسيس والقدرة على التواصل والوعي بالذات والاعتراف الاجتماعى. فى حين يرى آخرون أن المرأة هى التى تواجه الصعوبات والمخاطر المرتبطة بالحمل والولادة وأعباء تربية الطفل، وبالتالي فهى وحدها التى يمكنها أن تقوم بتقييم آثار حمل ولادة الطفل على كيانها الجسمى والنفسى. ويمكن أن تؤدى معاناتها فى هذا الإطار إلى الرغبة فى التخلص من حملها^(١). ولما كانت مشكلة الإجهاض هى مشكلة قديمة إلا أن التقدم العلمى والتكنولوجى قد أثار مشكلات

(١) المرجع السابق ص ٣٦-٣٧.

فى مجال البيواتيقا منها:

- الإجهاض الانتقائى: أى التخلص من الجنين إذا تأكدت إصابته بمرض وراثى (المنغوليا أو طفل معاق أو مشوه).

- إجهاض بدافع انتقاء جنس الجنين.

- إجهاض الأجنة لاستغلالها فى الأبحاث والتجارب العلمية.

٢) المشكلات الأخلاقية التى يطرأها إجراء التجارب على البشر:

يقصد بـ«التجارب على البشر» إخضاع بعض الأشخاص لتجارب تستهدف اختبار فرضية عن طريق الوقائع التجريبية، لتجربة دواء جديد ومراقبة مفعوله على المرضى أو لفحص طريقة جديدة فى العلاج^(١). وقد قوبلت عملية إجراء التجارب على البشر برفض شديد من قبل المجتمع البشرى وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حين تم فضح مساوئ مثل هذه التجارب فى محاكمات نورمبرج Nuremberg عام ١٩٤٧م كرد فعل ضد التجارب التى أجرتها ألمانيا النازية على المعتقلين فى ذلك الوقت. وادى ذلك إلى قيام الدول الأوروبية بوضع معاهدة تهدف إلى فرض قيود على مثل هذه التجارب تحت اسم معاهدة نورمبرج، وكان من أهم بنودها، ألا تتم التجربة إلا بعد موافقة الشخص موضوع التجربة، بمعنى أن تكون لديه مقدرة قانونية وعقلية على رفض أو قبول هذه التجربة دون تدخل أى عامل خارجى يمكن أن يؤثر على قراره، ولا بد أن تؤدى التجربة إلى نتائج تهدف إلى خير المجتمع، ويجب ألا تستمر أى تجربة حين يكون هناك سبب قوى للاعتقاد بأنها ستؤدى إلى موت أو إعاقة موضوع التجربة. ولكن يمكن أن يحدث ذلك إذا كان الباحث أو الطبيب، هو نفسه موضوع التجربة^(٢).

(١) المرجع السابق، ص ٣١.

(٢) ناهدة البقصى، الهندسة الوراثية والأخلاق، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، ص ٥٠.

وانظر أيضًا: Lewis, M.A: "Law and Ethics in the Medical Office" F.A Davis Company,

.Philadelphia 1983, p. 117

ومن ثم سعت البيواتيقا إلى وضع الكثير من الشروط التى تحكم عمليات إجراء التجارب على البشر وكان من أشهرها:

- أن يكون متطوعين حقيقيين وألا يجبروا على القيام بذلك.
- ألا يكونوا معرضين لمخاطر حقيقية بل فقط لانعكاسات جانبية خفيفة.
- أن يكونوا مؤمنين بشكل صحيح تحسبا لما قد يحدث من طوارئ.
- وأن يكون «المتطوع» بدون مقابل مادى وهذا هو الشرط الأكثر أهمية.
- وهكذا تشترط البيواتيقا مبدأين لإجراء التجارب على البشر:
- الأول: وهو مبدأ «الموافقة الواعية» لمن تجرى عليهم التجارب من البشر.
- الثانى: مبدأ عدم الإساءة للمرضى.

كما تقتضى العدالة الإنسانية أن يكافأ المتطوعون للتجارب العلمية بدافع الإيثار والغيرية بنفس المكافأة التى يكافأ بها غيرهم.

(٣) زرع الأعضاء:

وتعد مشكلة نقل الأعضاء أو زرعها من أهم القضايا التى تتعرض لها البيواتيقا، لما لها من أهمية فى حياة البشر وإنقاذهم من الموت وتجنبهم الآلام والمعاناة الشديدة، سواء على المستوى العضوى أو النفسى أو الاجتماعى. ويقتضى زرع الأعضاء انتزاع الأعضاء السليمة من شخص مانح (ميت) كالكلية والقلب والقرنية والعظام لأجل زرعها لشخص (مستقبل). كما يمكن أن يتم زرع الأعضاء اعتمادًا على مانحين أحياء أو متبرعين. وهناك مشكلات أخلاقية تتصل بهذا الموضوع وخاصة من قبل المتبرعين الأموات، فهل الموت هو الموت الطبيعى أو الموت الدماغى أى نهاية الحياة الإنسانية الواعية والمدركة.. ومن ثم تم وضع العديد من الشروط حتى لا يتطور الأمر إلى مافيا سرقة الأعضاء البشرية.

بالنسبة للمتطوع الحى:

- لا يقبل التبرع إلا بالأعضاء القابلة للتجدد والتى لن يؤدى انتزاعها إلى ضرر كبير.

- عدم انتزاع أعضاء لا تتميز بالتعويض الذاتي.

- عدم إجبار أى شخص على التخلي عن عضو من أعضائه الجسدية.

- أن لا يقوم الجراحون بزراعة عضو لأى شخص قبل التأكد من موافقة المتبرع بصفة شخصية وإتباع كافة الأساليب القانونية لذلك.

- ألا تتم عمليات نقل أعضاء من أشخاص مجهولين.

٤) الموت الرحيم:

ويعد مصطلح الموت الرحيم Euthanasia كلمة مستعارة من اللغة الاغريقية القديمة وهى مكونة من مقطعين «Eu» أى الموت، و«Thanasia» أى برفق وراحة، أما معناه الاصطلاحي هو ذلك الفعل الذى يؤدى إلى وضع نهاية لحياة شخص مصاب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه وذلك رحمة به وشفقة عليه من استمرار معاناته للألم مضنية بدون جدوى؛ إنه فعل إماتة رحيمة يساعد المرضى الميئوس من علاجهم على موت مريح وهادئ وخال من الألم^(١).

ويطرح هذا المبحث إشكاليات متعددة منها:

- متى يمكننا أن نمدد حياة مريض يوجد على مشارف الموت؟

- عند ندرة الموارد على أية أسس نفضل مريض على آخر بحيث يموت مريض ليحيا آخر؟

- هل يمكن إدراج الحق فى الموت فى إطار حقوق الإنسان؟

- متى يمكننا أن نستجيب لرغبة شخص يطالب بالموت؟

وتتأرجح المشاكل الأخلاقية التى يطرحها الإصرار على مواصلة العلاج بين موقفين:

(١) عبدالرازق الدواى: حول إشكالية ميلاد مفهوم جديد، مقالة بكتاب «المفاهيم تكونها وسيرورتها» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم ٨٧، ص ٢٧.

الأول: يدافع عن قدسية الحياة ويعبر عن رفضه المطلق لتوقف الحياة فى جميع الحالات والظروف.

الثانى: يؤكد على احترام رغبة المريض وذويه وذلك انطلاقاً من مبدأ حرية الاختيار والاستقلال الذاتى للفرد.

ولكن تبقى الحياة الإنسانية مقدسة وأن الموت الرحيم مهما كانت مبرراته نوعاً من الاعتداء على الحياة الإنسانية، ومن ثم كان اللجوء إلى حل وسطى أمر ضرورى وهو ما توصل إليه بعض الباحثين وعرف فيما بعد بـ«المرافقة» وتعنى أن يحاط المرضى بتلك الأمراض التى لا يرجى شفاؤها بالأقارب والأصدقاء والمحبين وبطاقم طبي يساعده متطوعون. فإن هذا يخفف عليهم من وطأة اللحظات الأخيرة. ولكن تبقى هنا معضلة وهى ماذا ما لم يتوفر هؤلاء؟ ألا يكون القتل الرحيم أهون من الانتحار فى بعض الحالات؟

(٥) الاستنساخ:

وهى تقنية فحواها أن الوراثةيين بإمكانهم الآن تخليق جينات جديدة معملياً، واستحداث تباينات فى الجينات المعروفة والتى هى نتيجة طبيعية لتطور الحياة، أى أن الأظمم الجينية لصور الحياة المختلفة يمكن أن توضع على مائدة العمليات الوراثة لتصبح مطوعة للجراحة الوراثة لتغيير وظائفها البيولوجية من أجل تبديل الإمكانيات الوراثة للكائن الحى. إما لتخليق صفات مرغوبة، كالذكاء والنبوغ والموهب والملكات الفائقة، أو لإضافة خاصية أو صفة لم يكن يملكها من قبل بالتحكم فى التشكل والنمو وإنتاج الإنسان العملاق Gigantic Man^(١).

وهكذا أمكن العبث بأهم خصوصيات الإنسان وهى شفرته الوراثة، فقد سيطرت موجة من الذعر الشديد على كافة المخلوقات البشرية فى العالم عقب ظهور صورة «العنزوف» على غلاف مجلة «Nature» عام ١٩٨٣، وهو حيوان يجمع بين جنس

(١) مختار الطواهرى: مقدمة كتاب: ناهدة البقسمى، الهندسة الوراثة والأخلاق، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، ص ١٧.

العنز وجنس الخروف. إذن بات بالإمكان التلاعب بالجينات، وإنتاج نسخا من الكائنات الحية عن طريق خلية منتزعة منها.

وعلى الرغم الرفض الشديد التى قوبلت به هذه التقنية والتنديد بتطبيق هذه التكنولوجيا على البشر، إلا أن هناك من يؤيدون استخدامها دون وضع حدود أو قيود عليها. بل هناك من يدافعون عنها ويدعون إلى تطبيقها لما لها من فوائد شخصية « فاستنساخ البشر سيتيح للنساء اللاتى بلا بويضات، والرجال الذين بلا حيوانات منوية أن ينجبوا ذرية لها علاقة بيولوجية بهم، كما سيمكن الزوجين أيضًا الذين يكون أحدهما مصدر خطر لنقل مرض وراثى خطير من أن ينجبوا دون التعرض لهذا الخطر^(١)».

وإذا كانت هذه التقنية تمثل تقدما علميا هائلا يمكن البعض من تحقيق سعادتهم وأمانهم عن طريق الإنجاب، وكذلك عن طريق تلافى نقل بعض الأمراض الوراثية إلى ذريتهم المستنسخة، فإن هناك العديد من الباحثين من يعتبرها نتاج الغطرسة العلمية^(٢)، فهى تقنية تفتقد إلى مبررات شرعية لوجودها. كما إنها تخلف العديد من المخاطر الجسيمة، فهى ستخلف نسخًا طبق الأصل من البشر، مما يلغى واحدة من أهم الخصائص التى خص بها الخالق سبحانه وتعالى المادة الوراثية وهى المقدرة على إحداث التباين بين الأفراد ليصبح كل فرد من بين كافة البشر، وإلا لما كان للحياة معنى. ولنا أن نتخيل كيف يكون شكل الحياة لو أن الله خلق كل البشر طبق الأصل من بعضهم. كما حذر البعض من حدوث تسرب كائنات خطيرة « ميكروبات أو فيروسات» من أحد معامل الهندسة الوراثية، فإن أحدا لن يستطيع محاصرتها أو إيقافها، أو من استخدامها فى تقنية الهندسة الوراثية فى الحروب^(٣).

(١) مارتسى. نسبوم، كاس. ر. سانشين: استنساخ الإنسان: الحقائق والأوهام، ترجمة مصطفى إبراهيم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٣، ص ١٤٤، ١٤٥.

(٢) Hans Jonas: Ethics and Biogenetic Art in Social Research, Vol. 52, No. 3, 1985, p. 491.
وانظر أيضًا وجدى خيرى نسيم: الفلسفة وقضايا البيئة - أخلاق المسؤولية (هانز يونس نموذجًا)، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٩، ص ١٢٨.

(٣) مختار الظواهري: مرجع سابق، ص ١٨.

كما أن الاستنساخ سيخلق شكلا من أشكال اللامساواة بين الفرد النسخ والفرد العادي، فعذا حدث وكان الفرد النسخ أكثر ذكاء وعبقريّة من الإنسان العادي، فإنه سيحتل مكانه في كل شيء - في المدرسة والجامعة والعمل - وهو ما يعني أن الآباء الأغنياء سيحاولون بفضل المال الحصول على أطفال لم يكن بمقدورهم إنجابهم في الظروف العادية، وهذه الإمكانية لا تتحقق لباقي الآباء الفقراء. كما سيؤدي هذا إلى وجود شركات خاصة لصنع الأفراد المستنسخين. ومن يدرينا ألا يكون هؤلاء المستنسخون على شاكلة هتلر أو موسوليني.. فإذا كان من حق البعض أن يكون لديه أولاد، فيمكنه تحقيق ذلك من خلال الإخصاب الصناعي داخل الرحم أو خارجه، وإن كنا نضع في اعتبارنا أيضًا بعض المخاطر الاجتماعية والقانونية التي نراها في ذلك، لكننا نعتقد أنها أقل وطأة من عواقب الاستنساخ^(١).

مما حدا بالأنظمة التشريعية في العديد من البلدان إلى أن تسن القوانين التي تحد وتنظم القيام بأبحاث الهندسة الوراثية وبذلك تهدئ من روع البشرية وقلقلها.

وفي ختام البحث نتوقف قليلا عند ما يميز البيواتيقا كفكر أخلاقي جديد هو تخلصها من الطابع الديني وسعيها أن تكون مقاربة علمانية، وتتناسى تماما الدور الفعال للدين في نفوس البشر. وهكذا فإن الفلسفة تبرهن على أنها قادرة في كل عصر مهما كانت التغيرات على القيام بواجبها أمام هذه الأخطار التي تهدد البشرية، فلم تقف موقف المتفرج إزاء هذه المشكلات وبرهنت على أنها متجددة وحيوية وقادرة على مسايرة العصر.

(١) وجدى خيرى نسيم: مرجع سابق، ص ١٢٨-١٢٩.

الفصل الثامن

أخلاقيات الفن والدور التربوي للفنون بين أفلاطون وأرسطو

أخلاقيات الفن والدور التربوي للفنون بين أفلاطون وأرسطو^(١)

تمهيد

إن للفن دورا كبيرا فى إثراء حياة البشر، وهو من السمات الحضارية المميزة لأى أمة من الأمم، إذ يعد مرآة عاكسة لقيم وعادات الشعوب. ومن هنا كان الاهتمام المتزايد به من قبل الفلاسفة؛ حيث أنهم اكتشفوا منذ فجر الحضارة الإنسانية ما للفن من دور كبير فى التربية الأخلاقية للمواطن فى أى دولة من الدول وتحت أى نظام سياسى ترتضيه هذه الدولة أو تلك.

ولا شك أن فلاسفة اليونان وخاصة أفلاطون وأرسطو كانوا من أوائل من اهتم بفلسفة الفن عموما وبالدور الأخلاقى الكبير الذى يلعبه الفن فى صقل شخصية المواطن اليونانى وفى تربيته على القيم الأخلاقية والدينية المنشودة. ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذى أولاه كلا من أفلاطون وأرسطو لدراسة الفنون بكافة أشكالها وصورها وبلور كل واحد منهما نظريته الخاصة حول الفن، ورغم الاختلاف بينهما فى كثير من الآراء الجزئية حول الفنون ودور كل منها فى الحياة الأخلاقية والمدنية إلا أنهما معا يتفقان على أن الفن «محاكاة» وإن كان معنى المحاكاة يختلف فى صورته وتطبيقاته حسب المذهب الفلسفى لكل منهما وبحسب مقتضيات وتطبيقات هذا المذهب.

أولاً: نظرية الفن «محاكاة» بين أفلاطون وأرسطو

تستند نظرية أفلاطون فى الفن عموما على نظريته فى الوجود، تلك النظرية

(١) بقلم: د. مصطفى النشار، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة.

التي ميز فيها بين عالمين؛ العالم المعقول، عالم المثل والحقائق وهو عالم الوجود الحقيقي، والعالم المحسوس الذي هو في نظره عالم الظلال والأوهام. وبالطبع فقد كان الوجود الحقيقي هو دائما في نظر أفلاطون هو الوجود المعقول، وجود المثل التي تمثل أصل وحدة الأشياء في عالمنا الأرضي المحسوس هذا، ومن ثم فأى شئ من الأشياء الحسية إنما هو دائما عنده مجرد ظل لأصل حقيقي ينبغي الوصول إليه إذا ما أردنا معرفة حقيقته وأصله. إن عالم «المثل» إذن هو عالم الوجود الحقيقي، وما الأشياء في هذا العالم المحسوس إلا ظلال. والظلال بالطبع لا تساويه ولا تحاكيه وإن كانت تشبهه.

وفي ضوء هذه النظرية للوجود الحقيقي عند أفلاطون، كانت نظريته الفنية التي ترفض ما كان شائعا من فنون وتتنقدها جميعا على أساس أنها فنون تحاكي هذه الأشياء الطبيعية في العالم المحسوس ولا تحاكي أصلها في العالم الحقيقي، عالم المثل، عالم المعقولات.

وقد أوضح أفلاطون نظريته في الفن في الكتاب العاشر من محاوره «الجمهورية» من خلال أمثلة عديدة بين من خلالها طبيعة «المحاكاة»؛ فإذا ما نظرنا مثلا إلى الأشياء المصنوعة مثل هذا السرير سنجد كما يقول أفلاطون «أن هناك ثلاثة أنواع من الأسرة، أحدها يوجد في طبيعة الأشياء وهو لا يوصف إلا بأنه من صنع الله. وهناك نوع ثانى من صنع النجار، ونوع ثالث من صنع الرسام»^(١). أما الأول فهو الأصل الواحد الذي صنعه الله ولم ولن يصنع غيره، أما الثانى فقد صنعه النجار، أما الرسام فهو مجرد مقلد لما صنعه الأول والثانى.

والسؤال الذى يوضح طبيعة المحاكاة التي يبغيها أفلاطون للفنان هو كما طرحه أفلاطون نفسه: هل الموضوع الذى يحاكيه الرسام هو ذلك الموضوع الواحد الموجود في طبيعة الأشياء (والمقصود هنا «مثال» الكرسي) أم ما ينتجه الصانع (أى ما ينتجه النجار)؟!

(١) أفلاطون، محاوره «الجمهورية» ك ١٠ - فقرة ٥٩٧، الترجمة العربية للدكتور فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١٩٨٥م، ص ٥٣٢.

ولما كانت الإجابة المباشرة على ذلك هو أنه يقلد أو يحاكي ما صنعه النجار، فإن هذا في رأى أفلاطون فن ردي لأنه يقوم على التقليد لما هو ظاهر من الشيء الذى صنعه صانع؛ وما ذلك إلا لأن «الفن القائم على المحاكاة بهذا المعنى - بعيد كل البعد عن الحقيقة»^(١). إن كل الأعمال الفنية السائدة فى عصر أفلاطون شعرا كانت أو رسماً إنما هى صنعة مقلدين وليست صنعة فنانيين مبدعين، لأن هذه الأعمال الفنية إنما تنتمى للمرتبة الثالثة بالنسبة للحقيقة!

إن محاكاة ما هو موجود بالطبيعة إذن إنما هى أعمال تشوه وتزيف أكثر من كونها أعمالاً إبداعية تحاذى الحقيقة وتدرك كنه وما هية ما تحاكيه. إن الفنان الحقيقى فى رأى أفلاطون هو «الذى يهتم بالحقائق لا بمحاكاتها»^(٢).

وهنا ينبغى التوقف لتوضيح أن ثمة معنيين للمحاكاة إذن عند أفلاطون؛ فهناك محاكاة تعتمد على معرفة الحقائق ذاتها وهذه هى سمة الفنان الصادق الذى يلتزم فى فنه بقيم الحق والخير والجمال كما ينبغى أن يكون. وهناك محاكاة لا تصحبها تلك المعرفة بالحقائق الأصلية وإنما تكون محاكاة لظلال هذه الحقائق الأصلية فهى إذن ليست محاكاة للأصل وإنما هى نقل يعتمد على التقليد والتمويه الذى يخلو من التعبير عن القيم السامية ومن ثم لا يعتبر هذا النوع الثانى من المحاكاة فناً حقيقياً بل تشويهاً وتزييفاً^(٣).

وعلى هذا الأساس يتضح أن أفلاطون فى ضوء نظرية عن المحاكاة يميز بين نوعين من الفن؛ الأول يأخذ بالمحاكاة السطحية أى بالمعنى الشائع الذى أشرنا إليه فيما سبق للمحاكاة، والثانى فن يأخذ بمحاكاة مستنيرة تنطوى على علم من يمارسها بما يجب أن يحاكيه من مثل الخير والحق والجمال. وهذه المحاكاة لا توجد إلا لدى الفنان ذى الثقافة الفلسفية الواسعة، ربيب آلهة الفن وربات الشعر Muses مؤثر الجمال الذى يحسن التعبير عنه فيخرج منه محققاً للخير والجمال على السواء^(٤).

(١) نفسه (ك ١٠ - فقرة ٥٩٩)، الترجمة العربية، ص ٥٣٥.

(٢) د. مصطفى النشار: أفلاطون والفن، ضمن كتاب «أعلام الفلسفة - حياتهم ومذاهبهم»، نشرة دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان - الأردن، ٢٠١١م، ص ٩٦.

(٣) د. أميرة حلمى مطر، فلسفة الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، ١٩٨٤م، ص ٤٥.

(٤) نفسه.

إن الفن الجيد عند أفلاطون إنما ينبغى أن يكون مستندا على محاكاة الحقيقة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الفنان من ذلك النوع المثقف القادر على إدراك الحقيقة واستلهاهما فضلا عن أنه من أولئك الملهمين الذين يلتمسون الإبداع من ربّات الفن أو ربّات الشعر، فالفنان الحقيقي عند أفلاطون يصيبه نوع من الهوس (أو الإلهام) الذى «إن صادف نفسا طاهرة رقيقة أيقظها فاستسلمت لنوبات تلهمها بقصائد وشعر تحى به العديد من بطولات الأقدمين وتقدمها ثقافة يهتدى بها أبناء المستقبل»^(١).

أما الفنان الذى لم يمسه هذا الهوس الإلهي «ظنا منه أن مهارته [أى صنعته الإنسانية] كافية لأن تجعل منه فى آخر الأمر شاعرا، فلا شك أن مصيره الفشل؛ ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين الذين مسهم الهوس»^(٢).

وإذا ما انتقلنا من رؤية أفلاطون للمحاكاة ودورها فى الفن، إلى رؤية أرسطو سنجد أن الأمر قد اختلف قليلا؛ حيث أن براعة أرسطو المنطقية قد جعلته يحرص أكثر على تحديد المصطلح؛ فبعد أن كانت المحاكاة عند أفلاطون - كما رأينا - مصطلحا واسعا مبهما يشمل كل أنواع الإبداع سواء فى الإبداع العقلى الفلسفى أو فى الإبداع الفنى، قصر أرسطو مصطلح المحاكاة للتعبير عن الفنون فقط، بل خصه بالتعبير عن الفنون الجميلة تمييزا لهما عن باقى الفنون التى غايتها إنتاج المصنوعات التى يستفيد منها الإنسان^(٣).

لقد اعتبر أرسطو بداية «أن المحاكاة أمر فطرى موجود للناس منذ الصغر، وأن الإنسان يفترق عن سائر الأحياء بأنه أكثرها محاكاة وأنه يتعلم ما يتعلم بطريقة المحاكاة»^(٤). ومن الطبيعى التمييز بين محاكاة الإنسان العادى ومحاكاة الفنان؛

(١) أفلاطون، محاوره «فايدروس» (٢٤٥ - أ، ب)، الترجمة العربية للدكتورة أميرة حلمى مطر، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٦٩م، ص ٦٨.

(٢) نفسه.

(٣) د. أميرة حلمى مطر، فلسفة الجمال، سبق الإشارة إليه، ص ٥٧.

(٤) أرسطو طاليس: كتاب الشعر، الترجمة العربية للدكتور شكرى عياد، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ١٩٦٧م، ص ٣٦.

فالفنان إنسان مبدع لا يحاكي الأشياء المحسنة كما هي أو يحاكي حقائقها كما كان عند أفلاطون، وإنما المحاكاة الفنية المقصودة عند أرسطو هي في الأساس محاكاة للشخصيات والانفعالات والأفعال الإنسانية، فهي إذن ليست مجرد محاكاة للعالم المحسوس بأشياءه وكائناته الحية والجامدة، بل تتعدى ذلك لتكون محاكاة لدنيا الحياة العقلية داخل الإنسان^(١).

لقد طور أرسطو إذن معنى المحاكاة فلم يجعلها مجرد محاكاة للطبيعة الخارجية فقط، بل جعلها كذلك محاكاة للطبيعة الداخلية للإنسان بما فيها من معاناة وإحساسات ومشاعر.

وللمحاكاة عند أرسطو وسائل تختلف باختلاف صورة الفن الذي يبدع فيه الفنان ومجاله؛ وهذه الوسائل عنده ثلاث: الإيقاع Rhythm، اللغة Language والنغم Tune. وهذه الوسائل الثلاث تشكل في رأيه جوهر الشعر بمعناه الواسع؛ حيث أن الشعر بهذا المعنى الواسع تتولد منه أو ترتد إليه عدة فنون تتبدى حينما نرى صور التداخل بين الوسائل الثلاث السابقة للمحاكاة (الإيقاع - اللغة - النغم) تقودنا إلى خمس فنون هي:

- ١ - فن الرقص إذا كنا أمام الإيقاع وحده.
 - ٢ - فن النثر إذا كنا أمام اللغة وحدها.
 - ٣ - أما إذا اجتمع الإيقاع واللغة معا، يكون الشعر بنوعيه شعر الملاحم، وشعر المدح أو المراثي.
 - ٤ - أما إذا اجتمع الإيقاع والنغم معا، كان فن الموسيقى (موسيقى الآلات).
 - ٥ - أما إذا اجتمع العناصر الثلاثة (الإيقاع - اللغة - النغم) كان الشعر الغنائي وكانت التراجيديات والكوميديات^(٢).
- وقد لخص أرسطو نفسه رؤيته لهذه الفنون السابقة بقوله « فكذاك الأمر في

(١) د. زكي نجيب محمود: تقديم الترجمة العربية السابق الإشارة إليها لكتاب أرسطو «الشعر»، ص (و).

(٢) انظر: Ross (S.D.): Aristotle, Meuthuen & Co. Ltd, London, Reprinted 1971, P. 277.

الفنون التي ذكرناها، فجميعها تحدث المحاكاة بالوزن (النغم)، والقول (اللغة) والإيقاع، إما بواحد منها على الانفراد أو بها مجتمعة»^(١).

ولما كانت المحاكاة عند أرسطو كما قال هي محاكاة للناس في أفعالهم وانفعالاتهم، فهؤلاء المحاكون (أى الفنانون) بالضرورة إما أخيار أو أشرار وكل يحاكي من على شاكلته؛ فإن كان خيرا فهو يحاكي الخير، وإن كان ميالا إلى الشر فهو يحاكي الشر. وقد يصور الفنان الناس خيرا مما هم عليه فعلا أو أسوأ مما هم عليه فعلا أو قد يحاكيهم كما هم تبعاً لميوله وانفعالاته هو الآخر^(٢). وعلى ذلك تكون المحاكاة إنما هي محاكاة لأخلاق البشر وأفعالهم الظاهرة في واقع الحال.

وثمة صورة أخرى للمحاكاة من حيث الموضوع، فموضوعها ليس البشر وأفعالهم فقط، بل أيضا ثمة محاكاة للطبيعة وقد قال أرسطو في هذا الصدد «أن الفن يحاكي الطبيعة»، وإن كان علينا أن نفهم من هذه العبارة أن الفن عند أرسطو ليس محاكاة حرفية أو فجة للطبيعة، فعلم الفنان لا ينبغي أن يقتصر على نقل ما يراه في الواقع نقلا حرفيا وإنما الفن هنا هو عملية إبداع وخلق لما يتصوره الفنان كمالا لهذه الطبيعة، فالفنان يضيف على الطبيعة صورة من خياله وإبداعه. وعموما فإن لفظة «الطبيعة - Nature» لا تعنى في فلسفة أرسطو مجرد كائنات الطبيعة، بل تعنى في المقام الأول القوة الباطنة المحركة لهذه الكائنات حركة تلقائية تشد بها كمال صورها؛ ومن ثم فإن الفن حينما يحاكي الطبيعة إنما يحاول بيان هذه الصورة الباطنة وتحقيق كمالها. فالفن يبحث دائما عن المثل الأعلى ومن ثم فهو ليس محاكاة للطبيعة كما هي عليه بل يتجاوزها إلى النموذج^(٣). ومن هنا كان قول أرسطو عن الشعر في كتاب «الشعر» أنه أقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ؛ لأن الشعر أميل إلى قول الكليات على حين أن التاريخ أميل إلى قول الجزئيات، والكل هو ما يتفق لصنف من الناس

(١) أرسطو طاليس: نفس المصدر السابق (١)، ص ٢٨.

(٢) انظر: د. مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي - أرسطو طاليس ومذهبه الفلسفي ونظرياته العلمية، الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٣م، ص ٢٢٤.

(٣) د. أميرة حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ٦٢.

أن يقوله أو يفعله فى حال ما على مقتضى الرجحان والضرورة»^(١). وهكذا الحال فى كل الفنون الجميلة عند أرسطو أنها تسعى إلى تصوير ومحاكاة البشر والطبيعة بما ينبغى أن تكون عليه، وبما يحقق كمالها الذى تسعى إليه. فالفنان ليس مجرد ناقل للواقع سواء تعلق بالبشر أو بالأشياء الطبيعية وإنما هو مبدع خلاق ينشد تحقيق المثل الأعلى فى عمله الفنى. وينشد التأثير على المتلقى فيتطهر إما باللذة أو بالألم نشداناً للكمال أيضاً.

ثانياً: أخلاقيات الفن وتمييز العمل الفنى الناجح

إن المدقق فى رؤية كل من أفلاطون وأرسطو للمحاكاة ولنظريتهما فى الفن يلاحظ أنهما معا ينشدان الارتقاء بالفنون ليكون لها دوراً أخلاقياً وتربوياً واضحاً فى حياة البشر. ولعل ذلك يتضح إذا ما تساءلنا عن معيار العمل الفنى الجيد عند كليهما؟!

إن أهم معايير العمل الفنى الجيد عند أفلاطون تتمثل فى أمرين هما:

- (١) أن يتم العمل الفنى عن طريق اتصال الفنان عن طريق نفسه الملهمة (الهوس الفنى) بالأصل الإلهى لكل ما يحاكيه، أى أن يحاكي الحقائق وليس ظلالها.
- (٢) أن يكون هادفاً إلى الخير. وهذا ما يشير إليه أفلاطون بعبارة واضحة فى «الجمهورية» حيث يقول أنه يتعين علينا مراقبة عمل الشعراء ونحملهم على التعبير فى أشعارهم عن مظاهر الصفات الحميدة وحدها، وألا نمنعهم من ممارسة عملهم فى مدينتنا (يقصد المدينة المثالية) منعاً باتاً.. والواجب أيضاً مراقبة عمل بقية الفنانين ونحرم عليهم محاكاة الرذيلة والتهور والوضاعة والخشونة سواء فى تصوير الكائنات الحية، وفى العمارة، وفى كل ضروب الصور»^(٢).

(١) أرسطوطاليس: كتاب الشعر (٩)، الترجمة العربية، ص ٦٤.

(٢) أفلاطون: الجمهورية (٤٠١)، الترجمة العربية السابق الإشارة إليها، ص ٢٧١ - ٢٧٢.

وعبر عنه كذلك في عبارة قاطعة في آخر محاوراته «القوانين» حينما قال «أنه يجب استعمال كل طريقة لصيانة أولادنا من الرغبة في إنتاج نماذج مختلفة من الرقص أو الغناء مثلما نمنع من يمكن أن يحاول إغرائهم بتشكيله من اللذات»^(١).

والطريف أن أرسطو يتفق مع أفلاطون في إقرار هذين المعيارين لتمييز الأعمال الفنية الجيدة عن الرديئة، مع مراعاة الاختلاف المذهبي بينهما؛ فبينما يرى أفلاطون ضرورة أن يحرص الفنان على محاكاة الحقيقة بالاتصال بالعالم الإلهي عالم المثل والحقائق الأبدية المعقولة، نجد أرسطو هو الآخر يرى ضرورة أن يحرص الفنان على محاكاة الحقيقة، والحقيقة بالمفهوم الأرسطي موجودة هنا في عالم الواقع المحسوس، كل ما هنالك أن أرسطو يتحدث كما أشرنا فيما سبق عن ثلاث درجات من المحاكاة؛ أولهما المحاكاة المقلدة للفعل أو للأشياء كما هي، وثانيها المحاكاة لها كما تقال أو كما تظن، وثالثها محاكاتها كما ينبغي أن تكون. وبالطبع فهو يفضل النوع الثالث من المحاكاة، إذ على الفنان أن يمثل أو يصور الأشياء كما ينبغي أن تكون على أن لا يكون التصوير أسمى من الحقيقة المنشودة^(٢).

وبنفس الصورة يوافق أرسطو مع أفلاطون على ضرورة مراعاة البعد الأخلاقي في العمل الفني، إذ أن العمل الفني وبالذات التراجيدي - فيما يؤكد أرسطو - ينبغي أن يكون محاكاة لما هو شريف وخير، إذ أن الصلة وطيدة لديه بين الجمال في العمل الفني وبين الخير الذي يعبر عنه^(٣). وقد أكد أرسطو على هذين المعيارين لتقويم العمل الفني حتى في كتاب «السياسة» حيث قال بوضوح أنه لا يقبل من الأعمال الفنية إلا «ما يصلح منها لتثقيف العقل وتركيز النفس معا»^(٤). وانتقد أولئك الذين يتخذون من أنواع معينة من الفنون لمجرد تضييع الوقت والاستمتاع بالذات. وقد

(١) أفلاطون: «القوانين» (ك (٧))، الترجمة العربية لمحمد حسن ظاظا، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١٩٨٦م، ص ٣٣٣.

(٢) انظر: أرسطو طاليس: كتاب الشعر (٢٥)، الترجمة العربية، ص ١٤٤. وأيضاً:

د. مصطفى النشار: نفس المرجع السابق، ص ٢٣٤.

(٣) انظر: نفس المرجعين السابقين، نفس الصفحة.

(٤) أرسطو طاليس: كتاب «السياسة» (٥ك - ب ٧ - فقرة ٤)، الترجمة العربية لأحمد لطفى السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١٩٧٩م، ص ٣٠٨.

أفاض أرسطو كثيرا في بيان التفاصيل في هذا الصدد مميزا بين ما يصلح من الأعمال الفنية والآلات الموسيقية وبين ما لا يصلح منها في التربية الأخلاقية للنشئ ولرجال الدولة الأحرار، فهو يوافق مثلا على قول من يقولون أنه «إذا كانت هناك استراحة خليقة بالرجل الحر فإنها الموسيقى»^(١). والحقيقة أن كلا من أفلاطون وأرسطو قد اهتمتا بشدة ببيان أثر العمل الفني على المتلقى ودور أى من هذه الأعمال الفنية في التربية الأخلاقية للبشر صغارا كانوا أم كبارا. ودائما ما كان تقييمهما للفنون في ضوء هذا التأثير فإن كان خيرا فهو عمل فنى جيد، وإن كان شرا فهو عمل فنى سيئ لا يليق. ولم يكن هذا الأمر يقتصر في نظرهما على الفنون الجميلة فقط، بل أيضا على كل ما من شأنه التأثير على الجمهور ولتأخذ مثلا على ذلك فن الخطابة، فقد اعتبر أفلاطون أن الخطابة الجيدة هي الخطابة الفلسفية إذ «أن من ينبغي أن يكون في يوم ما خطيبا موهوبا فعليه أن يعرف بالضرورة ما هي الصور المختلفة التي تكون النفس عليها.. وبعد تمييز أنواع النفوس المختلفة يأتي دور الأحاديث فلها أنواع أيضا، ولكل نوع منها عدد معين ولكل من هذه الأنواع صفات خاصة تجعلهم يتأثرون بحديث معين دون غيره.. وعندما تنتهي من التفكير الكافي في هذه التصنيفات ينبغي علينا اعتبار ما هي عليه عند التطبيق العملي مع تتبعها بانتباه، إذ بغير هذه الطريقة لن يحصل الخطيب على ما يريد من نتائج» ولن يكون (ما يقدمه) فنا على الإطلاق^(٢).

إن على الخطيب إذن لكي يصبح عمله عملا فنيا جيدا ألا ينكمش في حدود معينة، بل عليه دائما أن يتطلع إلى السماء وأن يمد بصره إلى آفاق أبعد من حدودها. وعليه بالتالي أن يستعين بالفلسفة إذا ما أراد بلوغ مستوى الجودة والإتقان في عمله الخطابي^(٣).

أما أرسطو فقد اعتبر هو الآخر الخطابة فنا وجعلها أيضا جزءا مرتبطا لفهم النظام الفلسفي، فقد اعتبرها فن أصيل بقدر ما تنجح في الإقناع بالحقيقة التي تعبر عنها

(١) نفسه (ك ٥ - ب ٢ - فقرة ٦)، الترجمة العربية، ص ٢٩٤.

(٢) أفلاطون: فايدروس (٢٧١ د - هـ، ٢٧٢)، الترجمة العربية، ص ١١٨.

(٣) مقدمة ليون روبان لترجمته الفرنسية لمحاورة «فايدروس»، نقلتها إلى العربية د. أميرة حلمي مطر في مقدمة ترجمتها لذات المحاورة، مصدر سبق الإشارة إليه، ص ٣٤.

والحقيقة الفنية. وهى فى رأيه ليست نقلا حرفيا للواقع ولكنها نوع من التفسير والخلق الذى يكسبها نظاما ومعقولة^(١).

وقد اعتبر أرسطو أن الخطابة تعد فنا شاملا مهما حيث «أن الريطوريقا (الخطابة) قوة تتكلف الإقناع الممكن فى كل واحد من الأمور المفردة. وهذا ليس عمل شيء من الصناعات الأخرى؛ لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها معلمة ومقنعة فى الأمور تحتها. فالطب يعلم ويقنع فى أنواع الصحة والمرض، والهندسة فى الأشكال التى تحدث فى الأجسام، والحساب فى ضروب الأعداد وكذلك سائر الصناعات والعلوم الأخرى. أما الريطوريقا فهى التى تتكلف الإقناع فى الأمر يعرض كائنًا ما كان»^(٢).

ولما كانت الخطابة فن شامل بهذا المعنى الذى يتطلب معرفة بحقائق الكثير من الفنون والصناعات والعلوم الأخرى، حتى يكون قول الخطيب فيها مقنعا، فإن وسائل الخطيب للإقناع ينبغى أن تتسم وتقوم على أسس ثلاث هى:

(١) الفهم الواعى Phronesis وهذا يأتى من خلال القدرة على استخدام الجدل بطريقة منطقية منظمة.

(٢) الفضيلة arête وتحقق لديه من خلال فهم الطبيعة الإنسانية والنفع الإنسانى فى أشكاله المختلفة.

(٣) القبول والاستحسان من جانب السامعين ولا يمكن لهذا أن يحدث إلا بفهم نفوس وعواطف السامعين عن طريق معرفتها جيدا أو معرفة أسبابها ووصفها والبحث عن أفضل وسيلة لتحريكها وإثارتها^(٣).

إن اشتراط أرسطو فى الخطابة الجيدة للمعرفة والفهم الواعى للحقيقة، وكذلك اشتراطه محاذاة الفضيلة كوسيلة للإقناع إنما يعنى إصراره على الفضيلة وخيرية

(١) انظر: علاء صابر، الخطابة عند اليونان، نشره المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ٢٠١٠م، ص ٥٥.

(٢) أرسطو طاليس: الخطابة (١م - ٢٥٠ - ١٣٥٥ب)، الترجمة العربية القديمة، حققها وقدم لها د.

عبدالرحمن بدوى، وكالة المطبوعات بالكويت، ودار القلم ببيروت ١٩٧٩م، ص ٩.

(٣) علاء صابر، نفس المرجع السابق، ص ٥٦ - ٥٧.

القول، فالخطيب النبيل يعرف الشعور الخير والأخلاق النبيلة والرغبة الحسنة نحو سامعيه^(١).

يقول أرسطو: إن الخير هو الذى يختار من أجل نفسه والذى يختار غيره من أجله، والذى يشوق إليه الكل من ذوى الحس أو الفهم، فإن الفهم هو الذى يؤتى كل واحد من الناس العلم، وعلى حسب ما يؤتیه الفهم كل واحد من الناس يكون الخير عنده^(٢). تلك هى رؤية أرسطو عموماً للخير وأهميته فى كل ما يقوم به البشر وخاصة فى مجال الفن. فالفن خير ونافع فى آن معاً، وإن ارتبط فيه هذا بذلك كان هو الفن الحقيقى الذى يسعى إلى إسعاد البشر بإيقاظ ما فيهم من ميل طبيعى إلى الخير والجمال.

ثالثاً: الدور التربوى للفن

ولما كان من المعروف أن أفلاطون وأرسطو كانا من بناء الدول المثالية، فقد ارتبط لديهما الفن بالأخلاق والسياسة فى آن معاً، كان من الضرورى أيضاً أن يلتزم الفنان أياً كان فنه بالمعايير الأخلاقية فى الفن حتى يمكن السماح بوجود الفن كأداة من أدوات التربية الأخلاقية والسياسية للأفراد فى دول المدن المثالية.

إن إيمان أفلاطون بدور الفن فى التربية بوجه عام يعتبر مسألة لا شك فيها على الرغم من هجومه الشديد على الشعر والشعراء فى الكتابين الثانى والثالث من محاورة الجمهورية. فقد كان هجومه على شعراء عصره المشاهير له أسبابه التربوية الأخلاقية؛ حيث اعتبر أن الشعر بصورته المعروفة عندهم وخاصة لدى هوميروس مثلاً له تأثير سئ على الطبيعة البشرية بما يقدمه لها من نماذج ضارة، ومن تزييف للواقع وتقديم نماذج مشوهة له. فضلاً عن أنه يصور الآلهة بصورة غير لائقة حيث يصف هؤلاء الشعراء الآلهة بصفات لو نسبت إلى البشر أنفسهم لما وجدوا فيها

(١) نفسه، ص ٥٧ - ٥٨.

(٢) أرسطو طاليس: الخطابة (م ١ - ف ٦ - ١٣٦٢ أ)، الترجمة العربية، ص ٢٧.

يشرفهم إذ تظهر الآلهة لدى هؤلاء الشعراء غيورة، منتقمة، ساخرة، لاهية، عابثة بل خليعة في بعض الأحيان^(١).

ولعل ذلك هو ما دعى أفلاطون إلى أن يقول إجمالاً: «إن الآلهة قد أطلقت لنفسها العنان في كل المعارك التي صورها خيال هوميروس، وذلك مما لا ينبغي أن نسمح به في جمهوريتنا سواء أكان المفروض أن لهذه القصص معنى أسطوريا أم لم يكن، ذلك لأن الطفل لا يستطيع أن يميز الأسطوري من الواقعي. ولا شك أن كل ما يتلقاه ذهنه في هذه السن ينطبع فيه بعمق لا تمحوه الأيام»^(٢).

ولكن هل معنى هذا أن أفلاطون قد رفض تعلم فن الشعر إجمالاً كما ردد بعض من انتقدوه؟! الحقيقة أنه أراد فقط من هذا الهجوم على الشعر والشعراء لفت الانتباه إلى الأهمية التي يوليها له كأداة من أدوات التربية الفاضلة، فهو يضيف بعد ذلك في نهاية الفقرة السابقة التي نقلناها عنه قوله «ولذا كان من أعظم الأمور أهمية أن تكون أولى القصص التي تطرق أسماع الأطفال أمثلة سامية للأفكار الفاضلة»^(٣).

كما يضيف في نفس الموضوع قائلاً على لسان سقراط لمحاورة أديمانتوس:

«إننا ننشئ دولة، ومهمة منشئ الدولة هي أن يصوغ القوالب العامة التي يجب أن يصب فيها الشعراء أقاصيصهم ويضع لهم الحدود التي ينبغي ألا يتعدوها»^(٤).

إن كل ما يطلبه أفلاطون إذن في إنشائه لدولته المثالية هو أن توضح الحدود الأخلاقية التربوية التي ينبغي أن يلتزم بها الشعراء وكتاب القصص والفنانون عموماً في تأليفهم حرصاً على التنشئة الحسنة لأطفال الدولة. ولهذا فهو يعتذر لهوميروس ومن على شاكلته من الشعراء موضحاً لهم أسباب استبعاده لأشعارهم من أن تعمم

(١) انظر د. فؤاد زكريا، الدراسة التي قدم لها ترجمته العربية السابق الإشارة إليها لمحاورة الجمهورية لأفلاطون، ص ١٦٠ - ١٦٢. وراجع أفلاطون: محاورة الجمهورية (ك)، الفقرات ٣٧٧ - ٣٨٣، الترجمة العربية، ص ٢٣٨ وما بعدها.

(٢) أفلاطون: الجمهورية (ك) (٢-٣٧٨)، ص ٢٤١.

(٣) نفسه.

(٤) نفسه، (٣٣٩)، الترجمة العربية، ص ٢٤٢.

وتدرس لأبناء دولة المدينة الفاضلة، إنه يعتذر لهم بقوله لمحاورة «وعلينا أن نرجو هوميروس وغيره من الشعراء ألا يغضبوا إذا استبعدنا تلك الأقوال وما شاكلها، لا لأنها تفتقر إلى الجمال الشعري أو لأنها لا تلقى من الناس آذانا صاغية، وإنما لأنها كلما ازدادت إيغالا في الطابع الشعري قلت صلاحيتها لأسماع الأطفال والرجال الذي نودهم أن يحيوا أحرارا»^(١).

إن أفلاطون هنا لا يؤمن بالنظرية التي كان يعتنقها البعض منذ زمن أفلاطون وحتى الآن، «نظرية الفن للفن»، لأنه يرى بوضوح أن الفن ينبغي أن يكون له دوره في التربية الأخلاقية للبشر، هذا الدور الذي يتعارض معه إيغال الشعراء والفنانين وإغراقهم في الخيال لدرجة ترويح الأساطير عن الآلهة ورسمها في صورة لا تليق حتى بالبشر كما قال أفلاطون فيما عرضناه سابقا.

ومثلما انتقد أفلاطون إغراق الشعراء في الخيال لدرجة رسم صورة هزلية لعالم الآلهة، ينتقد أيضا إغراقهم وإغراق غيرهم من الفنانين في الدعوة إلى اللذة والحض على ممارسة الرذائل. واستمرت هذه الرؤية النقدية لسائر الفنون عند أفلاطون عن «الجمهورية» حتى آخر ما كتبه في محاورة «القوانين»، حيث عاد إلى مناقشة نفس الموضوع في الكتاب السابع من هذه المحاورة المهمة، وعاد إلى مناقشة موضوع التربية للأبناء في الدولة المثالية التالية في الأفضلية التي رسم معالمها هنا في القوانين^(٢)، عاد هنا ليؤكد على «أنه يجب استعمال كل طريقة لصيانة أولادنا من

(١) نفسه، (ك٣-٣٨٧)، الترجمة العربية، ص ٢٥١.

(٢) الجدير بالذكر هنا أن لأفلاطون رؤية سياسية للمدينة المثالية تطورت من محاورة «الجمهورية» التي قامت على التأكيد على دور الفرد سواء كان رجلا أو امرأة في بناء الدولة، وعلى نظام تربوي يهدف إلى تربية جيل من الحكام الفلاسفة، إلى محاورة «القوانين» التي قدم فيها نموذجا آخر لدولة مثالية يحكمها «القانون» وليس الفيلسوف، وتقوم على إقرار نظام الأسرة وأن الأسرة وليس الفرد هو مقومها الأساسي. انظر تفاصيل رؤية أفلاطون للدولة المثالية (في الجمهورية) والدولة المثالية الثانية التالية في الأفضلية (في القوانين) في كتابنا: تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدون، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٥م، ص ٤٩ - ٦٧ أو في كتابنا: مدخل إلى الفلسفة السياسية والاجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة بعمان - الأردن ٢٠١١م، ص ١٢٣ - ١٦٣.

الرغبة فى إنتاج نماذج مختلفة من الرقص أو الغناء مثلما يمنع من يمكن أن يحاول إغرائهم بتشكيلة من اللذات»^(١).

لقد حدد معالم هذه الرؤية للتقويم الفنى الذى يقى الأبناء من الاتجاه بالفن إلى إثارة اللذات أو التعلم على يد من يميلون بالفن من الفنانين إلى ذلك الاتجاه مستفيدا مما كان سائدا فى مصر القديمة من قوانين وتشريعات لتنظيم الفنون الالتزام بدورها التربوى والأخلاقي^(٢)، حددها بقوله «أولا: إن الأعياد يجب أن تحدد بتصنيف سنوى يرينا أى الأعياد يجب أن نحتفل بها وفى أى تاريخ وتكريما لأى آلهة.. وثانيا: أن تحدد سلطات معينة أى الترنيمات التى يجب أن يتغنى بها فى عيد كل إله وبأى الرقصات يتم بها جمال احتفال اليوم.. وإذا حاول أى رجل إدخال ترنيمات أو رقصات فى أعياد أى إله عما فى هذه القوانين فإن القسيسين (أى الكهنة) من الجنسين ستكون لهم رخصة كل من الدين والقانون فى إخراجه من الاحتفال..»^(٣).

وقد بالغ أفلاطون فى سرد تفاصيل هذه المراقبة القسرية من قبل رجال القانون والكهنة، كما بالغ فى بيان أنواع الفنون التى ينبغى أن تقدم للأبناء لدرجة التمييز مثلا «بين نوعين من الأغانى، ما يناسب الذكور، وما يناسب الإناث.. إذ سيكون علينا أن نمد كلا منهم بما يناسبهم من نغم ومن إيقاع.. فما هو جليل وما يتجه إلى الجرأة والشجاعة والبأس خاص بالذكر.. وما يرمى إلى النظام والنقاء الخاصين بالأنوثة للإناث..»^(٤).

وبالطبع فإن ما ينطبق على فن الشعر وفن الموسيقى ينطبق عند أفلاطون على بقية الفنون، فكل الفنون بما فيها فن النحت ينبغى أن تراعى الاتساق والنسب الهندسية الحقيقية وتستهدف ترقية الذوق الفنى والجمال وتنمية الحس الخلقى الخير لدى جماهير المتلقين سواء كانوا أطفالا أم كبارا، رجالا أم نساء.

(١) أفلاطون: القوانين (ك ٤٧ الترجمة العربية لمحمد حسن ظاظا - سبق الإشارة إليها، ص ٣٣٣.

(٢) يمكنك هنا مراجعة بحثنا: صورة مصر فى محاورات أفلاطون، منشور بالكتاب التذكارى للدكتور عبدالغفار مكاوى: إنسانا وفيلسوفنا وأديبا، تحرير د. مصطفى النشار، مركز الكتاب للنشر بالقاهرة ٢٠١٤م، ص ١٥٩ - ١٧٥.

(٣) أفلاطون: القوانين (ك ٧)، الترجمة العربية، ص ٣٣٣ - ٣٣٤.

(٤) نفسه (ك ٧)، الترجمة العربية، ص ٣٣٩.

وعلى نفس النحو، سار أرسطو على نهج أفلاطون في التركيز على التربية الفنية والأخلاقية لأبناء مدينته المثالية الفاضلة وخصص لها الكتاب الخامس من كتابا «السياسة» حيث أكد ما كان سائدا في عصره من أن للتربية أربعة عناصر هي «الآداب، والتربية البدنية والموسيقى والرسم» وكان تقييمه لهذه العناصر إجمالا «أن الأول والأخير منفعتهما محققة كما هي متنوعة في الحياة كلها، والثاني باعتباره صالحا لأن يورث الشجاعة، أما الموسيقى فمتعته مثار للشك فإنها ينظر إليها عادة على أنها ملذة ليس غير. غير أن القدامى كانوا يجعلونها جزءا ضروريا من التربية موقنين أن الطبع نفسه يطالبنا أن نحسن استعمال وقت فراغنا..»^(١).

وقد توقف أرسطو مع كل هذه العناصر ميبنا أهمية كل منها في تربية المواطن الصالح للعيش في مدينته المثالية الفاضلة. ولما كانت الموسيقى كما صرح من البداية مثار للشك لأن البعض اعتبرها ملذة على حد تعبيره، فإنه خصها بوقفة مطولة باعتبارها فنا يمكن أن يكون - على عكس رأى نقادها - «إحدى الوسائل إلى الفضيلة.. باعتبارها.. تؤثر في النفوس بأن تعودها لذة شريفة وطاهرة.. وبمعاونتها على ترويح النفس تساعد على تكميلها»^(٢). ومن ثم فقد أوصى أرسطو بدراسة الموسيقى والاستماع إليها مستشهدا بقول «موزى» «أن الغناء هو اللذة الحقة للحياة»^(٣) ومعتزفا «بالقوة الأدبية للموسيقى.. باعتبار أنها لا تسبب مللا قط، وأن اللحن والإيقاع لازمين للطبع الإنساني»^(٤). ومع ذلك فقد حذر أرسطو من استخدام بعض الآلات الموسيقية مثل المزمار وطالب بقصر استخدامه فقط لدى الفنانين، وعموما «فلا ينبغي - في رأى أرسطو - أن يقبل من الآلات الموسيقية إلا ما هو خاص بتكليف الأذن وتنمية الذهن»، ولما كان «المزمار ليس آلة موافقة للأدب ولا يصلح إلا لإثارة الشهوات» فيجب أن يقصر استعماله على الظروف التي يقصد بالأولى إلى

(١) أرسطو طاليس: كتاب السياسة، (ك٥ - ب٢ - فقرة ٣)، الترجمة العربية لأحمد لطفى السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١٩٧٩م، ص ٢٩٣.

(٢) نفسه (ك٥ - ب٤ - ف٢)، ص ٢٩٨.

(٣) نفسه (ك٥ - ب٥ - ف٢)، ص ٣٠٠.

(٤) نفسه (ك٥ - ب٥ - ف٢)، ص ٣٠٤.

التقويم لا إلى التعليم»^(١). إذن فهو قد حذر من أضرار المزمارة في تعلم الموسيقى وقصر استعماله على الموسيقيين ليس في العزف عليه واستعماله في المقطوعات الموسيقية وإنما في التعريف بأضراره في مجال التقويم للآلات الموسيقية!!

وعلى ذلك يتضح مدى اتفاق أرسطو مع أفلاطون في ضرورة أن يقتصر الاستفادة من الفنون في مجال التربية على تلك الفنون الراقية التي تستهدف خير النفس وترقية الذوق وتنمية الحس الجمالي لدى الأبناء، إلا أن هذا لم يمنع أرسطو من أن يميز ببراعة بين نقد الفنون من هذا المنظور الأخلاقي الذي يركز على توظيف الفن لخدمة غايات أخلاقية، وبين ذلك النقد الفلسفي الذي يقوم على المعايير الفلسفية الجمالية التي تقدر دور الفنون في إشباع النزعة الجمالية عند المتذوق للفنون المختلفة؛ فلقد نجح أرسطو في تحقيق التوازن بين التأكيد على الجانب التربوي في الفن فيما ظهر من حديثه عن دور الموسيقى والرسم في تربية النشء في كتابه «السياسة» وبين احتفائه بتنمية التذوق الجمالي لدى مواطن الدولة المثالية. إن الغاية التي كان ينشدها أرسطو من الفن لم تكن مقصورة فقط على تحقيق القدرة على حسن التصرف في الحياة العملية، وإنما أيضا إشباع الحس الجمالي لدى البشر^(٢).

وفي ضوء هذا التوازن الذي اكتشفه ونجح في إقراره بين الأثر الأخلاقي والأثر الجمالي في تقويم الأعمال الفنية، أكد أرسطو على أن الصلة بين الجمال والخير في العمل الفني ليست مطلقة أو دائمة؛ وليس أدل على ذلك من تقويمه للأعمال المسرحية التي ميز فيها بين التراجيديا والكوميديا، حيث أوضح أن التراجيديا محاكاة لكل ما هو سام وشريف ولكل فعل جليل وكامل، بينما الكوميديا محاكاة للأدنياء لكل ما هو مثير للسخرية والضحك من نقائص البشر.

ومن هنا كان تأكيده على أن البحث في جمال العبارة أو العمل أو عدم جمالهما ينبغي ألا يقتصر على النظر فيما عمل أو قيل: أشريف هو أم خسيس، بل يجب أن ينظر أيضا في القول أو الفعل لكسب منفعة أكبر أو لدفع مضرة أكبر^(٣).

(١) (٥ك - ٦ف - ٥)، ص ٣٠٥ - ٣٠٦.

(٢) د. أميرة حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ١٩. وراجع: S.H. Butcher: Aristotle Theory of Poetry and Fine Arts, Dover Publication 1951

(٣) أرسطو طاليس: كتاب الشعر (٢٥)، الترجمة العربية، ص ١٤٤.

وقد بنى أرسطو نظرية النقدية للعمل الفني على أسس متعددة يمكن أن نرى من بينها البعد الأخلاقي للعمل الفني ولكن الغالب عليها هو مراعاة الأصول الفنية والجمالية للعمل الفني لدى صاحبه؛ لقد عدد أرسطو المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على كتاب العمل الفني أو الأدبي بوجه عام وعلى الشعراء بوجه خاص وحصرها في أربعة أنواع هي «مخالفة العقل، إيذاء الشعور، التناقض، الخروج على أصول الصناعة»^(١).

إن للفن عند أرسطو معايير جمالية ينبغي أن يلتزم بها الفنان إلى جانب المعايير الأخلاقية وبقدر ما يحقق الفن المتعة والتطهير للمتلقى بحيث يخلصه من الانفعالات الدنيئة ويقربه من العيش وفقا لعقله الواعي يكون فنا جيدا. ومن هنا نفهم على سبيل المثال تفضيله للتراجيديا على الكوميديا. إذ على الرغم من أهمية الكوميديا والتزام الفنان فيها بالمعايير الجمالية للعمل المسرحي أو التمثيلي الجيد إلا أنها لا يمكن أن ترقى في هذا الصدد إلى أهمية التراجيديا التي يكون التزام الفنان فيها أكثر بالمعايير الجمالية والأخلاقية للعمل الفني على حد سواء.

خاتمة

والحقيقة التي ينبغي أن نؤكد عليها في النهاية هي أن أفلاطون وأرسطو رغم اختلافهما المذهبي، حيث «المثالية المفارقة» غالبية عند أفلاطون، بينما النزعة الواقعية هي الغالبة عند أرسطو، إلا أنهما معا يعدان أقرب إلى الاعتقاد بالدور الأخلاقي والتربوي والاجتماعي للفن، ومن ثم فقد حرصا معا على وضع الحدود التي توظف العمل الفني بحيث تجعله عملا يستهدف الخير موضوعا وغاية مع شدة حرصهما معا على أن تتوافر المعايير الجمالية في العمل الفني، وهذه المعايير أساسها الإلهام الإلهي عند أفلاطون حتى ينجح الفنان في محاكاة الحقيقة بدلا من محاكاة الظلال في عالم الطبيعة الواقعي، وأساسها عند أرسطو المحاكاة للطبيعة في صورتها الحيوية المتحركة دوما نحو الكمال لتحقيق أسمى الغايات وخيرها.

(١) نفسه، ص ١٥٢.

وبوجه عام فقد حرص الفيلسوفان العظيمان على التأكيد على أهمية الفنون كلها وعلى دورها فى الارتقاء بالحس الجمالى والسلوك الأخلاقى للإنسان، وكم أود أن يلتفت صناع الفنون اليوم وكذلك نقاده إلى استعادة هذه النظريات الرائدة والالتزام بالمعايير التى وضعها كلا من أفلاطون وأرسطو سواء فى العمل الفنى أو فى نقده؛ إذ أن حال الفنون اليوم فى مصرنا الغالية ووطننا العربى الكبير لا ترضى أحدا؛ حيث يتصور فنانون اليوم أن نقل أسوأ ما فى الواقع هو المعيار الأهم فى العمل الفنى الجيد! بينما الحقيقة أن أردأ المحاكاة هى كما قال كلا من أفلاطون وأرسطو هى تقليد الواقع ونقله كما هو، فما بالك بأن نركز فى ذلك على نقل أسوأ ما فى الواقع وأحط وأدنى ما فيه لنجعله النموذج الذى يحتذى لدى المتلقى وخاصة المتلقى غير الواعى!

لقد شوه فنانون اليوم الفن بهذا التصور الخاطئ لمعنى العمل الفنى ولقيمه بحجة الواقعية «الساذجة» التى يتبنونها! وشوهوا صورة بلدهم وأعطوا بهذا الفن الرديء أسوأ صورة للقدوة التى كان يتمناها شبابنا فإذا هم يجدونها لدى البلطجى والحرامى والمدمن.. الخ هذه النماذج السيئة التى ينتصر لها فنانون اليوم فى السينما والمسرح والرواية. والحقيقة أن الفن الوحيد من بين الفنون المعاصرة الذى نجا من هذا المستنقع الفنى هو فن الشعر؛ إذ لا يزال الشعراء فى بلادنا يشدون فى أشعارهم الخير والحق والجمال. فتحية لهم رغم أن الزمان لم يعد زمانهم والعصر لم يعد عصرهم. وما أتعب اللحظة التى يغيب فيها قيم الحق والخير والجمال فى مجتمع ينشدها الناس فيه، بينما نخبتهم الفنية لا تزال مصرة على ضياع هذه القيم النبيلة من الأعمال الفنية، مصرة على تأطير «الفساد» و«القبح» بكل صورهما. إننا نناشدهم بحق قيم المواطنة فى هذا الوطن الشريف أن يرتقوا بأعمالهم الفنية ليكونوا رسلا لنشر قيم الخير والجمال حتى لو لم يروها فى الواقع الذى يحرصون على نقل أسوأ ما فيه، لاستبداله بواقع أفضل تسوده هذه القيم الإنسانية الراقية. وهنا سيقود الفن المجتمع نحو التقدم والرقى الحضارى بدلا من أن يجره إلى الوراء، وعندئذ سنقول بحق مع أفلاطون وأرسطو بأن لدينا فنا جيدا يستحق الإشادة ويستحق أن نحتمى به. وباليته لا يتأخر كثيرا، إذ أن الواقع يتجمل مع مبشرات المستقبل الواعدة فى المجالات الاقتصادية والسياسية ومن ثم الاجتماعية، فهل ييشرننا الفنانون برسم صورة لهذا المستقبل الواعد بتحقيق المقولة الشهيرة «تفاءلوا بالخير تجدوه»!

الفصل التاسع

التذوق الجمال والبيئة

دراسة في علم الجمال البيئي

التذوق الجمالى والبيئة دراسة فى علم الجمال البيئى^(١)

يُعَدُّ علم الجمال البيئى والنقدُ الإيكولوجى eco-criticism أو النقد «الأخضر» أحد أحدث الفروع البيئية التى برزت فى الدراسات الثقافية والأدبية. يأخذ النقد الإيكولوجى على عاتقه مهمةً تحليل الدور الذى تلعبه البيئة الطبيعية فى تشكيل مخيلة جماعة ثقافية ما فى لحظة تاريخية بعينها، فاحصًا عن كيفية تعريف مفهوم «الطبيعة» nature وعن ماهية القيم التى تُعزى إليه أو تنكره ولماذا، وكذلك عن الطريقة التى تُربىها العلاقة بين البشر والطبيعة؛ وبالأكثر تحديدًا، يتحرّى عن كيفية استعمال الطبيعة أدبيًا أو مجازيًا فى عبارات أو أساليب جمالية وأدبية محددة، وعن ماهية الأفكار المسبقة عن الطبيعة مما تستبطنه العبارات المجازية التى قد لا تشير إلى هذا الموضوع إشارةً مباشرة. وبدوره، يسمح هذا التحليل للنقد الإيكولوجى بتعيين الطريقة التى تسربت من خلالها مفاهيم محددة ومشروطة تاريخيًا عن الطبيعة وعمّا هو طبعى وخصوصًا معانٍ أدبية وفنية عنها - وساهمت فى صياغة إدراكاتنا الحالية عن البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يفهم بعض النقاد الإيكولوجى ينعم لهم الفكرى بوصفه مساهمةً مباشرةً فى المناظرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحالية حول قضايا التلوث البيئى وحماية البيئة.

يبدو هذا البحث، للوهلة الأولى، وكأنه يتيح بناء جسور بين مناهجية interdis-iplinary تصل بين علم الجمال والبيئة، والعلم والنقد الأدبى أو بين العلم والنقد الثقافى، على اعتبار أن العلم هو «البنية» الأكثر تأثيرًا على الطبيعة فى الثقافات الغربية،

(١) بقلم: د. مصطفى بسطاويسى محمد، أستاذ علم الجمال بقسم الفلسفة، كلية البنات - جامعة عين شمس.

وأنه أسهم إسهامًا مميزًا في نشوء الفكر البيئي منذ ستينيات القرن العشرين، ومكّن المذهب البيئي المعاصر، إلى حدّ كبير، من حيّزة الثقة في الوسط الشعبي. لقد ساند العلمُ دعاوى «الخضر» في ألمانيا في ما يتصل بتدهور البيئة - من ثقب الأوزون، إلى انقراض الأنواع الحية، إلى تآكل التربة الزراعية. لكن حتى في الفكر البيئي، يبدو دورُ العلم ملتبسًا: إذ بينما تدعو نتائج البحوث العلمية إلى دعم السياسات البيئية، فإن بعض قطاعات حركة «الخضر» يعتبر نفسه على تضادٍّ وخصومة مع العلم الذي يُتصوّر أنه أحد الأسباب الجذرية للتدهور الحالي في المنظومات الإيكولوجية eco-systems، وأن ذلك عائد أساسًا إلى اقترانه تاريخيًا مع التكنولوجيا والنزوع إلى التصنيع وتوسع المدن؛ لا بل إن الجماعات البيئية التي تؤيد الفكر البيئي والمقاربات اللاعنفية للجسم البشري وللبيئة الطبيعية تضع نفسها على تضادٍّ مع ما يُعتبر ميثودولوجيا العلم الحديث المفرطة في التخصص والمادية والعدوان.

لعلنا، إذا أخذنا في الحسبان هذا الالتباس في الحركة البيئية، لن نستغرب أن العمل الذي أنتجته فروعها الأكاديمية حتى الآن لم يؤسّس لأية صلات متميزة بين المقاربات العلمية والأدبية للبيئة. لكن التحفظات على دور العلم في إحداث التدهور البيئي ليست مسؤولة سوى مسؤولية جزئية عن هذا الافتقار إلى الروابط؛ إذ تلعب التقاليد المنهجية دورًا هامًا في هذا المجال: فعلى الرغم من أن النقد «الأخضر» اختصاص حديث نسبيًا، فإن دراسة الطبيعة والعلاقات بين البشر والطبيعة، في الأدب والفن، ليست حديثة. يعود النقد الإيكولوجي بأفكاره إلى تراث طويل من النقد يقارب الطبيعة كموضوع جمالي، لا كموضوع علمي، ويرى غالبًا أن التحليل العلمي يعيق الإدراك الجمالي. وبالفعل، يسهل في هذا الإطار تصوّر الأدب والفن متراسين في مواجهة العلم والتكنولوجيا (النظرة التي ترجع قديمًا إلى الحقبة الرومانتيكية) أكثر منهما موقعين للمواجهة بين أنماط مختلفة من المعرفة والفكر النظري. حتى إن العلم، عندما لا يُنبذ، يوظفُ تبعًا وفي بساطة كوسيلة لتأكيد الجمال والتعقيد الذي يفترض المبدع مسبقًا أنهما ملازمان للطبيعة، دون أية محاولة جدية لتجسير مفهومَيّ للهوة بين الوصف العلمي والتقييم الجمالي.

تنشأ مشكلةٌ من نوع آخر عند محاولة بناء جسور إيكولوجية بين الأدب والعلوم.

ويعود ذلك إلى انزياح في المصطلح من «الطبيعة» nature إلى «البيئة» environ-ment. «البيئة» مفهوم أكثر تجريداً من مصطلح «الطبيعة»، وأكثر غموضاً منه أيضاً، لأنه يمكن (وأحياناً يحصل) له أن يشمل كلاً من الموارد الطبيعية والموارد البشرية الصنع. يحمل هذا التغير في المصطلح دلالةً على شكوك قوية، خصوصاً - وليس حصراً - في العلوم الإنسانية، حول الموضوع الذي ينبغي فيه رسمُ خطٍّ فاصل بين الطبيعة والثقافة: فعلى الرغم من أننا جميعاً أصحاب إدراك حدسي لهذا الفارق، فإنه ليس من السهل إطلاقاً أن نصوغه صياغةً واضحة. مهما يكن من أمر، فإن معظم البيئات الطبيعية التي يلقاها الغربيون لم يعد «برياً» wild لم يمسه الإنسان - مع أنها قد تستمر في إدهاش الملاحظ باعتبارها «آخراً» غير بشري. يجد النقاد الأدبيون أنفسهم، منذ مجيء التفكيك deconstruction والنقد التاريخي الجديد والدراسات الثقافية، وبشكل مبرر، قلقين حيال محاولة رسم حدود دقيقة فاصلة بين مفاهيم يُقصي بعضها بعضاً، من قبيل «الطبيعة» nature و«الثقافة» culture، فيحاولون مباشرةً تحليلًا أقرب يعقد صلاتٍ مع هذه الاختصاصات بطرق متعددة، سواء كانت هذه الصلات دلالية أو تاريخية أو سياسية.

لذلك، ومنذ البداية، يجابه النقد الأدبي وعلم الجمال البيئي طيفاً ملوناً، ليس منسجماً دوماً، من المقاربات للبيئة: فهناك البنية الخطابية التي تندفع إلى المدى الذي يصبح فيه التمييز بين الطبيعة والثقافة في حد ذاته متكئاً على قيم ثقافية خاصة؛ والبنية الجمالية التي تضع القيم في الطبيعة لما تتصف به من جمال وتعقيد وبرية؛ والبنية السياسية التي تشدد على دور المصالح السلطوية في إضفاء القيمة على الطبيعة أو نزعها عنها؛ وأخيراً، البنية العلمية التي تهدف إلى وصف وظائف المنظومات الطبيعية. لذا ينبغي لأيّ تحليل نقدي إيكولوجي متميز أن يضع نفسه في علاقة مع هذه الخطابات وأن يتحرى نقدياً عن إسهامها في المشاريع الإيكولوجية. إن أحد الأسئلة المركزية التي تنشأ عن هذا التحري هو السؤال عن كيفية تقدير قيمة البيئة الطبيعية من حيث الحاجات والأغراض البشرية. تلح «الإيكولوجيا الاجتماعية» so-cio-ecology عموماً على أن الحاجات البشرية والرفاه الاجتماعي هما اللذان يحدّدان مقاربتنا للطبيعة، بينما تشدد «الإيكولوجيا العميقة» deep ecology على العكس، أي

على أن للطبيعة قيمةً بذاتها مستقلة عن نفعها للبشر. إن أهداف أيّ مشروع للنقد الإيكولوجي وطرائقه ينبغي لها أن تحدّد تحديداً حاسماً بالكيفية التي يعرف نفسه بها في علاقتها مع هذه الانقسامات الواسعة ضمن الفكر البيئي.

إن اهتمام مقاربات النقد الإيكولوجي للنظر إلى النصوص الأدبية والأعمال الجمالية باعتبارها مواقع تصادم ضمنها المعرفة العلمية مع أنواع أخرى من الخطاب ليجعلها على الخصوص في مواجهة النزاع بين دعوى العلم بأنه يقدم وصفاً للطبيعة محايداً قيمياً وبين ميل التحليل الثقافي إلى أن يرى البحوث مصوغةً بواسطة مصالح اقتصادية وسياسية وإيديولوجية خاصة تزودها، قليلاً أو كثيراً، بمجموعة من القيم الصريحة. لكن إذا كان السياق الذي تنبثق عنه البحوث العلمية تشكّله قيمٌ محددة، فلا ينجم عن ذلك بالضرورة أن نتائج هذه البحوث سوف تدعم هذه القيم. وهذا هو التمييز الذي يقيمه بعض التحليلات الثقافية ويسبّب الإرباك. وسوف أحاجج بأن الوصف العلمي للطبيعة، نظراً لسلطته المعرفية وتأثيره الثقافي الواسع في الغرب وبقية العالم أيضاً، ينبغي له أن يكون أحد أحجار الزاوية في النقد الإيكولوجي وأن يواجهه ويقارن مواجهةً ومقارنةً مفيدتين مع الرؤية الأدبية للبيئة. لا تمكّن هذه المواجهة من تقدير الطريقة التي يجري بموجبها تصوّر التبصرات العلمية ثقافياً وتحويلها (أكثر من «بنائها») وحسب، بل يتيح للنقد أيضاً أن يدرك أين يحيد الأدب - أو، في بعض الحالات، يرغب أن يحيد أو يحاول ذلك - عن المقاربة العلمية تبعاً لأهداف إيديولوجية أو جمالية خاصة. بهذا يصبح النص text هو الموضوع الذي تصل فيه إلى نهايتها رؤى مختلفة للطبيعة وصورٌ متنوعة للعلم أكثر منه مجرد موقع لمقاومة العلم ومزاعمه حول الحقيقة، أو أكثر منه بنية يُدعى إليها العلم كي يؤكد الجمال الفطري للطبيعة وحسب.

تبدو هذه المقاربة هي الأكثر ملاءمة تماماً، وذلك لأن بعض النقاد الإيكولوجيين أفرطوا في تطبيق المصطلحات البيئية على النصوص الأدبية تطبيقاً مجازياً، وبذا نقلوا أفكاراً من نحو «الإيكولوجيا»، «المنظومة الإيكولوجية»، «التوازن الإيكولوجي»، «الطاقة»، «الموارد»، «الندرة»، إلى النصوص، وجرى تصوّر هذه النصوص كمنظومات ذات منطوق داخلي، ما إن ينشّط بملاحظة القارئ له حتى يكشف عن الترافق الدينامي بين عناصر متنوعة وبين التطور الكلي للنص (مثلاً، وصف النباتات

الخضراء كـ«قصائد الطبيعة» والقصائد كـ«نباتات خضراء تقيم بيننا».) أجد، من جهتي، أن الترجمة المجازية للمفردات الإيكولوجية تنطوي على إشكالية كبيرة لأنها لا تميل فقط إلى إحياء الاستعارة البالية عن النص ككائن بيولوجي، بل تعيد، بواسطة مصطلحات غير أدبية، تقديم الرؤى الأدبية عن الطبيعة كمخلوق متناغم ومسالماً؛ أما مصطلح «التلوث» pollution فنادرًا ما يترجم بالأسلوب ذاته. إن المقاربة التي أدافع عنها تتحاشى مثل هذه النقلات المجازية، وذلك لصالح ما هو أدبي أكثر، واحتمالاً، لصالح المزيد من المواجهة الخصامية بين الأوصاف العلمية والأدبية للطبيعة.

في زمن اشتداد الأزمات الإيكولوجية والنزاعات الاجتماعية المتفاقمة حول إدارة الموارد الطبيعية وتوزيعها، ومع تنامي عدد المنخرطين في القضايا البيئية القادمين من حقل الأدب والأشكال الفنية الأخرى، يجد النقد الأدبي نفسه في بدايات التفكير عن المضامين التي يحملها «الفكر الأخضر» للممارسات الأدبية. لقد كوّن العلم، بشكل أو بآخر، جزءاً مركزياً من المناظرات الإيكولوجية حتى الآن؛ ويجازف «النقد الأخضر» بإدانة نفسه إذا تجاهل الإسهامات والتحديات التي يوفرها وصف الطبيعة العلمي للتأملات الجمالية. ويتأسس أرضية محكمة علمياً للقضايا البيئية، يسهم النقد الإيكولوجي إسهاماً مميزاً في الحوار البيئناهي بين الأدب والعلم؛ وليس هذا فحسب، بل يسهم أيضاً في إعادة التفكير الواسعة النطاق في العلاقات بين البشر والطبيعة التي تجري حالياً في المجتمعات الغربية.

بعد هذه المقدمة هناك دراسات عديدة عن «التذوق الجمالي»، بوصفه موضوعاً من موضوعات «الخبرة الجمالية»، وهو المبحث الرئيسي من علم الجمال أو الاستطيقا Aesthetics، الذي يدرس خبرة الإبداع لدى الفنان عند إنتاجه للعمل الفني، وخبرة التلقي لدى جمهور العمل الفني، وموضوع التذوق الجمالي «Aesthetics Taste» هو موضوع مشترك بين حقول معرفية عديدة، فقد اهتم علم النفس بدراسة «سيكولوجية التذوق الفني»، واهتم علم الاجتماع بدراسة آليات التلقي الاجتماعي عند الاستجابة للأعمال الفنية، وكذلك اهتم التربية الفنية، بدراسة التذوق الجمالي وكيفية تنميته عند الأطفال، ووسعت من مفهوم التذوق ليشمل تدريب الطفل على تنمية قدراته ومواهبه.

وهذه الدراسة تحاول أن تربط بين مجال التذوق الفني ومجال البيئة، ولم يلتفت كثير من باحثين علم الجمال إلى العلاقة بين هذين المجالين، الذي يبدو كلاً منهما منفصلاً عن الآخر، بينما هما في الحقيقة يؤدي كلاً منهما الآخر، ذلك أن «التذوق الجمالي» هو تفاعل الإنسان مع العمل الفني بوصفه منتجاً له، أو مستقبلاً له، وقد بينت بحوث الخبرة الجمالية أن الجهد المبذول في إنتاج العمل الفني أو تلقيه هو جهد واحد، السمة التي تغلب على الخبرة الجمالية في الإبداع هي الإرسال، أي توصيل رسالة جمالية من خلال وسائط مادية، بينما يغلب سمة أخرى على الخبرة الجمالية في التلقي هي الاستقبال، حين يقوم المتلقي بإعادة بناء العمل الفني وفق خبراته وثقافته وتراثه، ليعيد إنتاج العمل الفني، وهذا التفاعل هو خبرة إنسانية، كذلك البيئة هي مجال لتفاعل الإنسان مع المحيط الذي يعيش فيه، وهذا المحيط له مستوياته المتعددة، من مستوى طبيعي، ومستوى اجتماعي، ومستوى تركيبي يجمع بين خصائص المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ويهتم علم الجمال البيئي بدراسة تلك العلاقة المعقدة التفاعلية بين الإنسان وبيئته، بمعنى التأثير المتبادل بين عناصر البيئة المادية والاجتماعية وبين الإنسان. وينقلنا هذا للتعرف على مصطلح البيئة ذلك الذي ينحدر من لفظة فرنسية تعني الدائرة، وبذلك تكون البيئة هي كل ما يحيط بنا، أو هي الظروف المحيطة بنا، وهذا هو المعنى الواسع لمصطلح البيئة، وهناك البيئة الخلوية أي المحيطة بالخلية الحية، وهناك البيئة الرحمية للجنين، ولكن مصطلح البيئة دون إضافته إلى غيره يشير إلى مجمل الأشياء الاجتماعية والفيزيائية المحيطة بنا، ويحمل هذا المعنى معنى التأثير فينا من جانب هذه العناصر. وهذا يعني أن التفاعل سمة إنسانية في التذوق الجمالي، حيث يكشف تفاعل الإنسان مع عناصر الجمال عن عناصر متعددة تحدد مفهوم الجمال لديه مثل العنصر العقلي المعرفي، والعنصر الوجداني، والعنصر الثقافي والاجتماعي.. وبالتالي كلما ارتفع مستوى التذوق الجمالي وتثقيف الحواس وتدريبها على إدراك عناصر الجمال، ارتقت علاقة الإنسان بالبيئة، وأصبح قادراً على تمييز عناصر الجمال فيها، وتنميتها، والحد من العناصر آتية تشوه المحيط الذي يعيش فيه..

فالتذوق الجمالي هو أحد محددات السلوك الجمالي، الذي يكتسب المعرفة عن طريق الإدراك والتخيل، وتنمية هذا السلوك تجاه البيئة يتأتى بتنمية التذوق الجمالي.

التذوق الجمالي

التذوق هو موقف جمالي وهو «انتباه وتأمل متعاطف منزّه عن الغرض» فحين نتأمل منظراً طبيعياً جميلاً، أو لوحة، أو نقراً قصيدة شعرية، فإننا لا نفكر في المنفعة التي تأتينا من وراء هذا، ويقوم الموقف الجمالي بعزل الموضوع الذي نتأمله الذات، والتركيز عليه، مثلما تركز على منظر فريد للصخور التي تعطي تكويناً ما، أو صورة السحب المتراكمة، وصوت المحيط أو البحر، وتوزيع الألوان في صورة ما، فالتذوق الجمالي لا يسعى إلى تصنيف الأشياء أو دراستها أو الحكم عليها، إنما تأمل الأشياء في ذاتها، لأنها باعثة لنوع خاص من الارتياح نطلق عليه اللذة الجمالية، ويتميز موقف الإنسان المتذوق للجمال بأنه متعاطف مع الموضوع الذي يتذوقه، ويشير هذا التعاطف إلى الطريقة التي نعد بها أنفسنا للاستجابة للموضوع، فعندما ندرك موضوعاً بطريقة جمالية، نفعل ذلك كي نتذوق طابعه الفردي، وندرك سماته المختلفة، وإذا شئنا أن نتذوق الموضوع، فلا بد أن نهني أنفسنا من أن نتقبله كما هو، ونهني أنفسنا لقبول أي شيء قد يقدمه للإدراك ويقوم المتذوق باستبعاد أية استجابات تعوق تواصله مع الموضوع الذي يتذوقه، أو تؤدي إلى تباعد غمه، والموقف الجمالي هو أن نستجيب للموضوع الذي نتذوقه بطريقة متوافقة معه.

والمقصود بالتعاطف في التجربة الجمالية هو أن نعطي للموضوع فرصة، لكي يبين لنا كيف يمكنه أن يكون ذا أهمية وطرافة بالنسبة إلى الإدراك ومعنى الانتباه في التذوق، هو أن التذوق ليس نشاطاً سلبياً في تأمل العمل الفني أو الطبيعة، وإنما الانتباه الجمالي يكون مصحوباً بنشاط إيجابي، ولذلك فإن «كيت همفر» يعرف التذوق الجمالي بأنه «وعى وتنبه وحيوية»، فالانتباه له درجات، وهو يزداد شدة أو ينقص باختلاف حالات الإدراك الجمالي، وقد يصل إلى حد الاندماج العاطفي مع الموضوع، بحيث نجد أنفسنا نكيف حركاتنا العضلية والجسمية. بحيث نندمج بأحاسيسنا في الموضوع. ولكن التركيز على الموضوع والسلوك الإيجابي إزاءه ليس كل المقصود بالانتباه في التذوق، بل لابد أن نتذوق القيمة الكاملة للموضوع، أي ننتبه إلى تفاصيله التي غالباً ما تكون معقدة وغامضة، والوعي الواضح بهذه التفاصيل يتأتى من تثقيف الحواس أي تدريبها على التقاط التفاصيل، فالعين المدربة على قراءة الأعمال الفنية، تستطيع أن تميز بين الألوان المستخدمة في اللوحة، وتذكر

درجاتها... وكذلك الأذن المدربة على سماع الموسيقى، ندرك التمييز بين قطعة موسيقية وأخرى، ولا توجد بين كل القطع الموسيقية.. وبدون هذا التمييز تكون تجربتنا الجمالية هزيلة، فمثلاً إذا قرأ قصيدة إنسان درس الشعر وعرف الإيحاءات والرموز في الشعر، فإنه سوف يهتدي إلى تفاصيل لم يكن من قبل يشعر بها، ويدرك حيوية الشخص الشعري، مما ينعكس على تذوقه الذي يزداد ثراء ووحدة، وبدون تثقيف الحواس، يكون التذوق هزيلة، لأن الإدراك يكون منتقداً إلى التنظيم ولا يشعر بالبناء الذي يربط بين أجزاء الصورة التي يدركها، والعنصر الرئيسي في التذوق الجمالي هو اتخاذ موقف إيجابي نحو ما هو مدرّك، أي ما يصل إلينا من خلال معطيات الحواس، والتذوق الجمالي هو تجربة نجد رضا في ممارستها لذاتها، وهذا ما يعطينا قيمة في ذاتها. وهذا يقرب بين الجمال والتذوق، ذلك إن الجمال هو الشيء الذي يجلب لنا الإحساس بالسرور، ويشعر الإنسان باللذة من النظر إليه أو إدراكه ذاته، وهذا ما تؤكد التجربة في الحياة اليومية، فحين ينجذب المرء إلى لون زهرة أو رشاقتها أو تناسقها، أو يندمج في قصة، ويظل مستغرقاً فيها، تكون تلك لحظة في الحياة جديرة أن نمر بها لحظاتها، وليس من أجل تحقيق منفعة مباشرة.

وهذا النشاط الجمالي في تذوق الألوان والأصوات والصور هو جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة البشرية، وهذا نجده في اختيار الإنسان للملابس، والأدوات التي تنم عن ذوق جمالي، حتى لو كان الإنسان غير واعياً به، فالإنسان يمارس التذوق الجمالي بشكل فطري، فهو لا يكف عن التطلع إلى العالم والاهتمام بمناظره الطبيعية وأصواته وحركاته، والإنسان يفعل ذلك بشكل تلقائي، مثلما يفعل الطفل حين تتضح حواسه، ويتطلع للعالم دائماً، بحيث يظهر له العالم جميلاً، ومثيراً للاهتمام.

ويمكن هنا أن نتساءل هل تذوق الإنسان للجمال ثابت أم يتغير؟ إن التقاء الإنسان بالموضوع الجمالي، يدخل الإنسان في تجربة، قد تغيره تغييراً عميقاً أو بسيطاً، ولكنه يبدل تجاربنا المقبلة في نفس المجال، وتزداد قدرتنا على التمييز واكتشاف التفاصيل التي لم نكن نراها من قبل، فإذا اعتدنا قراءة أعمال روائية أو شعرية، فإن هذا يغير ذوقنا إلى الأحسن، لأنه يجعلنا ندرك الفروق بين هذه الرواية وتلك، وندرك استخدام الكاتب لأدوات بعينها لإبراز حالة الشخصيات وطبيعة العالم الأدبي الذي يقدمه، وهذا يعني أن الذوق الجمالي هو نشاط تراكمي، يكسب الإنسان خبرة به من

خلال التكرار لفعل التذوق الجمالي، ولا يقتصر تأثير الذوق الجمالي على تنمية قدرتنا في التواصل مع العمل الفني والاستمتاع به، وإنما قد يغير شخصيتنا وتجربتنا في الحياة، فقراءة رواية قد تعمق من بصيرتنا في إدراك أشياء كثيرة في الحياة، وتجعلنا نلتفت إلى تفاصيل توسع من نطاق تعاطفنا مع البشر والأشياء من حولنا، ومن المستحيل وضع حدود للتأثيرات النفسية التي يمكن أن تكون للعمل الفني.

ولذلك فهناك فرق بين تجربة التذوق الجمالي، والتجربة العملية للإنسان في الحياة اليومية، فالأولى تجربة منزهة عن الغرض والمنفعة، بينما التجربة العملية تتجه نحو تحقيق غاية مباشرة، وإنجاز مصلحة عملية مباشرة، وتتجه للمستقبل، وفي التجربة اليومية لا يستغرق الإنسان بكل انتباهه في الموضوع الذي يدركه بحيث يعزله عن بقية الموضوعات الأخرى كما يحدث في تجربة التذوق الجمالي، ذلك لأن لكل عمل فني إطار يعطيه تنظيمه البنائي الداخلي، ويعزله عن الموضوعات الأخرى، ولذلك فإن نظرة المتذوق ذات طابع انعزالي؛ بينما نشاط الإنسان في الحياة اليومية ذات طابع ترابطي أي الربط بين العناصر المختلفة للموضوع وعلاقاتها بالموضوعات الأخرى. فحين نقرأ رواية، يتم عزل الإنسان والموضوع (الرواية) معاً عن التيار المعتاد للتجربة، وحين نعجب بالعمل الفني في ذاته، نفصله عن علاقاته المتبادلة بالأشياء الأخرى.

وقد درس علماء النفس الاستجابات المختلفة للإنسان إزاء العمل الفني، فقد درس إدوارد بلو Edward Bullomgh ذلك حين اختار استجابات البشر للألوان وبين ذلك في بحثه: المشكلة الإدراكية في التذوق الجمالي للألوان المنفردة في الحولية البريطانية لعلم النفس، فبين أنه ليس هناك ألوان سارة يرتاح لها الناس جميعاً، وإنما هناك طرق مختلفة يستجيب بها الناس للألوان، مثل الاستجابات الترابطية، التي يدرك فيها الإنسان اللون من خلال ارتباطه بفكرة معينة، أو صورة لموضوع معين مر به الإنسان في الماضي، ويقتصر تركيز المرء على اللون بوصفه مثيراً للانفعالات المرتبطة بها، وهذا النوع من الاستجابة الترابطية غير جمالي، ونجده حين يربط الإنسان بين اللون الأسود والموت في بعض الثقافات الشعبية في حضارات معينة، وهناك استجابات ترابطية أخرى، ولكنها تتصف بالبعد الجمالي، وهو ذلك النوع الذي لا ينفصل فيه الترابط عن إدراك اللون، بل يندمج المتلقي في اللون، وتقوى لديه نعمة الإحساس باللون بفضل الترابط، ويعطيه مزيداً من الحيوية والدلالة.

والى جانب النمط الترابطي من الاستجابة الجمالية، توجد أنماط أخرى مثل الاستجابة الفسيولوجية، وهى الاستجابة التي تتوقف عند التأثير الجسمي والعضوي للأعمال الفنية فمثلاً بعض الألوان تثير الأعصاب أو تهدئها مثل الأحمر والأزرق، والبعض الآخر قد يرفع من ضغط الدم، ولعل هذا التأثير الفسيولوجي للألوان هو الذي جعل علماء التربية ينادون بتغيير لون السبورة من الأسود لألوان أخرى مثل الأخضر أو الأبيض، حيث اهتموا بأثر اللون الأسود على حواس الطفل وهو يتطلع إليه طوال اليوم الدراسي، وهذا النمط من الاستجابة الجمالية يحكم فيه الإنسان على الموضوع من خلال التأثيرات الشخصية فيهم.

وهناك استجابة أخرى وهى الاستجابة الموضوعية التي تتوقف عند الموضوع الذي ندركه وتحلل خصائصه، فحين يستجيب المرء موضوعياً للألوان، فإنه يتحدث عن نقاء الألوان، وخصائص كل لون من الناحية العلمية. وهذا النمط من الاستجابة، بالإضافة إلى الاستجابة الفسيولوجية هي أنماط غير جمالية، أي لا تشكل الاستجابة موقفاً جمالياً، منزهاً عن الغرض، ويجلب السرور والارتياح، والنمط الجمالي للاستجابة هو النمط الشخصي، الذي يتأمل فيه الإنسان الموضوع الجمالي دون فكرة مسبقة عنه، أو عن تأثيره، فهو يتذوق الموضوع بطريقة مفعمة بالحيوية والعمق، وهو يتميز بنغمة انفعالية قوية، وهنا لا يلتفت المتذوق للاستجابات والتأثيرات الجسمية والعضوية التي يحدثها العمل الفني، وإنما استجاباته تتخذ صورة أخرى، يمكن أن نفهمها حين يتحدث الإنسان عن أن الموضوع الجمالي له حياة مستقلة، وله طابعاً خاصاً به، فاللون الأحمر لا يوحي بالسخونة أو يرفع ضغط الدم لديه، وإنما يتحدث عن صفات أخرى مثل صريح ونشط، وذلك لان الاستجابات الشخصية يندمج فيها المرء في الموضوع الجمالي، ويتعاطف معه، ويستجيب له بشكل إيجابي. فالاستجابة الشخصية لا تصرفنا عن الاهتمام بالموضوع الجمالي للاهتمام بفكرة اللون مثلاً، أو عن تأثيره على أجسامنا، وإنما تجعلنا نعطي الموضوع الجمالي مكانة مركزية في الوعي، ويستحوذ علينا بدلاً من تحويل الانتباه نحو موضوعات أخرى خارج العمل الفني.

وهذا يختلف عن الاستجابة الموضوعية التي تحلل الموضوع الجمالي بطريقة مجردة، ويعوقنا عن التعاطف الجمالي مع الموضوع.

الجمال الطبيعي والجمال الفني:

أن الإنسان يتذوق الجمال في الطبيعة كما يتذوق الجمال في الفن، فهل هناك فرق بينهما؟

لا بد أن نوضح في البداية، إن ما يدرك مباشرة من خلال الحواس هو الجمالي فحسب، فالأصوات والألوان، والملمس وما يتعلق بها من موضوعات الحس هي وحدها التي يمكن أن نطلق عليها موضوعات جمالية، ونحن ندرك الجمال في الطبيعة والفن من خلال الحواس، فعندما ندرك لوناً في الطبيعة أو في عمل فني، فإن معناه كله ينحصر في الطريقة التي يبدو لنا عليه فحسب، فليس له معنى وراء ذاته، ولا حاجة إلى تفكير أو نشاط عقلي من أجل الاستمتاع به جمالياً، بل كل ما تحتاج إليه هو أن نحس به مباشرة.

وإذا كان الجمال هو الذي يجلب للإنسان الشعور بالرضا واللذة، فإن الطبيعة زاخرة بأمثلة اللذة أو الرضا على المستوى الأول وهو المستوى الحسي المستمد من إدراك التركيبات المادية والألوان والأصوات، فتركيب ودقة زهرة، أو صورة شاطئ البحر، أو قطعة من الجرانيت المصقول كالزجاج، وألوان الأشياء التي لا حصر لها في الطبيعة، كل هذه الأمثلة تقف أندادا لنظائرها في الأعمال الفنية من حيث القيم الحسية، والطبيعة تحفل بالقيم الشكلية، وهي القيم الناشئة عن إدراك شتى أنواع العلاقات، والجمال هو إدراك للعلاقات المريحة التي يستجيب لها الإنسان في شتى العناصر سواء كانت متوافرة في الطبيعة أي من صنع الخالق الأعظم أو كان الإنسان الفنان هو الذي صاغها في قوالب مختلفة من الفن التشكيلي والعمارة والموسيقى والسعر والرقص والغناء، والجمال قد يكون صفة للشيء، وهذا ما نجده في الاتجاه الموضوعي الذي يرى إن الذي يجعل الشيء جميلاً هو توافر مجموعة من الخصائص، وهناك اتجاه آخر يرى الجمال في الذات المدركة، وهو ما يتمثل في الاتجاه الذاتي أو المثالي، وهناك وجهة نظر ثالثة ترى الجمال في هذا التفاعل بين الذات والشيء المرئي.

وإذا تساؤلنا ما هو الجمال؟ فإن تاريخ الفكر يعرض إجابتين، أولهما : الاتجاه الذي يرى أن الجمال لا يمكن أن يقدم في تصورات، لأنه قيمة في ذاته، وثانيهما :

الاتجاه الذي يرى أن الجمال ليس شيئاً في ذاته، وإن له طابع عيني وواقعي، ويمثل هذا الاتجاه هيجل الذي يرى أن الجمال نمط معين لتمثيل الحقيقة وإظهارها في طابع حسي.

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الكمال ليس صفة للأشياء المادية أو فكرة فحسب وإنما الجمال هو فعل خلاق ينشأ من العلاقة التي تنشأ بين الإنسان والموضوع الذي يتوجع إليه، فعلاقة الإنسان بالكون تكون جميلة متى أدت إلى نمو الكون وتفتحته بحيث يكون فضاء للإبداع الإنساني دون أن يجور على الكون.

وشعور الإنسان تجاه الجمال الطبيعي الذي خلقه الله هو شعور بالجلال، وهو شعور يتميز بالخشوع والغموض والرغبة نتيجة استشعار عظمة قدرته وبديع صنعه، لأن خلق الله للطبيعة هو خلق من عدم وعلي غير مثال سابق، ولا يمكن مقارنته بما يصنعه الإنسان من أعمال فنية مهما اختلفت المادة الوسيطة التي يشكل من خلالها الإنسان عمله الفني مثل الكلمة في القصة والشعر، والصوت في الموسيقى، لأن عمل الإنسان هو عبارة عن تأليف بين إمكانات لأنه لا يخلق المادة التي يشكل من خلالها العمل الفني، وإنما يركب المادة (الموجودة من قبل، ويشترك معه أفراد كثيرون في استخدام هذه المادة مثل اللغة التي يستخدمها الشاعر في صياغة قصائده) ويعيد بنائها في صورة مختلفة تعبر عن تجربته وإحساسه الداخلي والخارجي، وشعور الإنسان تجاه ما يقدمه الإنسان من أعمال فنية هو ما نطلق عليه الشعور بالجميل، وهو إحساس خاص من السرور والمتعة غير المرتبطة بمنعة مباشرة، وإنما تعبر عن حاجة أسمى من تلبية الاحتياجات المباشرة مثل الجوع والعطش، ذلك أن منظر الماء في لوحة لا يروي العطش، ولكنه يروي هذا التعطش لإدراك الانسجام بين علاقات العمل الفني، وتفاعل الإنسان مع العمل الفني وفق هذا المنظور الحر هو ما نطلق عليه التجربة الجمالية، وأول شرط من شروط هذه التجربة وجود العمل الفني ومجسداً من خلال مادة وسيطة تجعل إدراكه من خلال الحواس متاحاً وممكناً، فلا يصح أن يقول فنان ما أن لديه أجمل قصيدة في داخله لكنه لم يخرجها لنا في صورة ألفاظ بحيث يمكن سماعها أو إدراكها مكتوبة في ديوان من خلال حاسة البصر.

ولذلك يمكن القول أن الشعور بالجلال هو أقرب للتجربة الدينية من الشعور بالجمال الذي هو عبارة عن تجربة جمالية يقوم بها القارئ أو المتلقي بإعادة بناء ما يتلقاه العمل الفني وفق خبراته وثقافته وخياله التفاعلي، وهذا من دواعي ثراء الفن وأهميته في اكتشاف الذات للمبدع والمتلقى، فمثلا حين يشاهد مجموعة متباينة الثقافة والمستوي التعليمي والعمر فيلما فإن كل فرد منهم لا يفهم الفيلم على نحو واحد، وكل منهم يستخلص رسالة ما من الفيلم، والسبب في ذلك أن الفيلم أو العمل الفني هو عبارة عن مجموعة من المثيرات الناقصة التي تكتمل من خلال المشاهد أو المتلقي، وبدونه تنقص التجربة الجمالية ركنها ما من أركانها وهو قدرة العمل الفني على التواصل، والرؤية التي يتوصل إليها المتلقي هي إبداع من نوع خاص يغلب عليه طابع استقبال العمل الفني، بينما إبداع الفنان يغلب عليه الإرسال، ولذلك قد يكتشف القارئ في عمل فني ما لم يكن الفنان واعيا به، ويمثل إضافة حقيقية له، ولذلك كل عصر يفهم الأعمال الفنية على نحو قد يكون مختلفا عن فهم عصر آخر، فنحن نفهم الشعر الأموي أو العباسي على ضوء ما نعرفه عن هذا العصر، وعلي ضوء مدي قربنا أو بعدنا عن الخبرات الإنسانية التي تقدمها هذه النصوص الشعرية.

علم الجمال Aesthetics يدرس طبيعة الشعور بالجمال والعناصر المكونة له كامنّة في العمل الفني. يفكر الناس في علم الجمال عندما يتساءلون لماذا تبدو بعض الأشياء جميلة، وبعضها الآخر غير جميل، أو عمّا إذا كانت هناك قواعد أساسية لابتكار أو تفسير اللوحات الفنية والقصائد، والموسيقى الجيدة.

يدرس علماء علم الجمال الفنون بوجه عام، كما يقارنون فنون الثقافات المختلفة، وثقافات الحقب المختلفة في التاريخ، وذلك لتنظيم معرفتنا المنهجية لها. ولسنين عديدة، كانت دراسة الجمال تعدّ المشكلة المحورية لعلم الجمال. وقد اتسع الموضوع الآن ليشمل جوانب أخرى عديدة من الفنون. ويحاول علماء علم الجمال فهم علاقة الفن بأحاسيس الناس، وبما يتعلمونه، وبالثقافات التي يعيشون فيها. وللوصول إلى ذلك الفهم، فإنهم يجمعون، ويصنّفون، ويفسرون المعلومات المتعلقة بالفنون، وبالخبرة الجمالية. كما يحاول علماء علم الجمال اكتشاف ما إذا كانت هناك معايير لنقد الفنون، مما يساعد الناس على تقدير مختلف أنواع الفنون حق قدرها.

إلى جانب دراسة النظريات المتعلقة بالأعمال الفنية، فإن علماء علم الجمال يرغبون في فهم الفنانين والجمهور. إذ إن فهمهم للفن يتحسن بمعرفتهم لكيفية تصوُّر الفنانين، وابتكارهم وأدائهم. والسبب الذي يجعل أنشطة الفنانين مختلفة عن أعمال غير الفنانين. كما يحاولون فهم ما يحدث لأحاسيس الناس عندما يجربون الفن. وبعد ذلك يقوم علماء علم الجمال باستقصاء كيفية تأثير الفن في أمزجة الناس ومعتقداتهم وقيَمهم.

نظرًا للبعد البيئي للتربية الفنية، وما لها من دور أساسي في بناء شخصية الفرد السوي المتدوق للجمال الذي يسعى للتفاعل البناء مع بيئته محاولاً أن يحيا في بيئة جمالية راقية ومتوازنة تنعكس آثارها الإيجابية على سلوكه في كل من حياته الخاصة والعامة فإن الدراسة الحالية تبحث في ماهية الأدوار التي يمكن للتربية الفنية تأديتها على مستوى كل من المؤسسات التعليمية، والمشاركة المجتمعية لمواجهة مظاهر العنف البيئي.

يعد عامل البيئة من العوامل المؤثرة بدرجة كبيرة على السلوك الإنساني، فالإنسان السوي كائن جمالي بطبيعته وهو يحتكم إلى هذا الجمال في كافة أنماط سلوكه. والبيئة التي يعيش فيها إما أن تؤكد نمو الجمال لديه أو تنفيه، فالبيئة السوية تعمل على تزويد أفرادها بمقومات الجمال، والبيئة المشوهة تفرز أفراداً يفتقدون الإحساس بالجمال. والشعور بالجمال هو المعيار الذي يركز عليه الفرد بشكل تلقائي في اتخاذ قراراته بحياته اليومية. فما ينزع إليه الفرد من سلوك ما هو من زاوية إلا تجسيد لقرارات جمالية يصيغها بطريقة لاشعورية، ويترتب عليها من زاوية أخرى سلوكيات جمالية.

أن التربية البيئية هي نمط من التعليم ينظم علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية والاجتماعية والنفسية، بهدف اكساب الأفراد خبرة تعليمية واتجاهات وقيم خاصة بمشكلات وواجبات بيئية تضبط سلوك الفرد تجاه الموارد البيئية فتصبح الايجابية والفعالية سمة بارزة في سلوك الفرد تجاه بيئته.

إلى أن التذوق الفني ينعكس بمزيد من التكيف الجمالي للبيئة المحيطة، فالمعلومات والمهارات التي يكتسبها الأفراد خلال دراستهم للفن يجب أن يكون

لها صدى فى تحسين مستوى بيئتهم والارتقاء بها جماليًا، كما أشار (باركان) إلى أن التذوق الفني ينمى قدرة التلاميذ على التمييز بين الأشياء واصدار الأحكام حول الأعمال الفنية وثقيفهم بصريًا مما يكسبهم سلوكًا جماليًا يعكس على استجاباتهم للبيئة المحيطة، ويرى (برنت ويلسون) أن التذوق الفني يهدف إلى اكساب التلاميذ ثلاثة أنواع من السلوك وهى التقدير، والتعاطف، والاحساس وتلك السلوكيات تساعد على الاستمتاع بالعوامل الجمالية فى الفن والبيئة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال الزيارات الميدانية للحدائق والأماكن الأثرية والمزارات التراثية، وتنظيم ندوات على هامش تلك الزيارات لعرض مجموعة من أعمال الفنانين التشكيلية التى استلهمت موضوعاتها من تلك المصادر الجمالية والفنية.

ولابد من «تنمية الثقافة الجمالية» و«تنمية الذائقة الجمالية» لدى الناشئة حتى يمكن أن يميزوا ما بين ما هو جميل وما هو قبيح، فإن تمكنت المناهج الدراسية من أن تنمي هذه الثقافة وهذه النوعية من السلوكيات في الطفل فإنه حتمًا سيرفض أي نوع من أنواع التلوث الذي يمكن مشاهدته في البيئة.

فالطفل - مثلاً - عندما يجد أن رمي المخلفات من نافذة السيارة قبح فإنه حينما يكبر ويصبح أبًا أو مدير مصنع أو مؤسسة فإنه نفسه - حتمًا - تأنف أن يقوم بتلوث البيئة أو استهلاك مواردها بطريقة غير مستدامة، وهذا هو الجانب الإنساني في المحافظة على البيئة.

والعكس أيضًا يحدث، فالطفل الذي يعيش ويحس بأن الجمال هو المحافظة على الأشجار والشجيرات وبقية الكائنات الحية التي يمكن أن يقوم بتربيتها وإطعامها فإنه - وعندما يكبر - لن يكن عنصرًا سلبيًا في البيئة التي يعيش فيها، بل حتمًا سيكون عنصرًا إيجابيًا محافظًا على البيئة وعناصرها وكائناتها.

أصل الكلمة ومدلولها

الجمال والفن:

دائمًا ما يحصل خلط بين الجمال والفن بالرغم من قربهما من بعضهما إلا أن

الجمال يختلف عن الفن من جهة الأمور الحسية والوجود، فالجمال ليس بحسي بل يتعلق أكثر بالأمور الوجدانية والأحاسيس أو المشاعر أما الفن فهو إمّا خلق أو إعادة خلق مكون مادي محسوس إن كان بشكل لوحة فنية أو تمثال وحتى القصائد الشعرية والأعمال الموسيقية هي بالرغم من عدم قدرة المرء على لمس النغمات أو الكلمات الشعرية إلا أنه قادر على لمس الآلة التي صنعت أو خلقت هذا العمل إن كان بيانو أو قلم.

هربرت ريد : عرف الجمال بأنه وحدة العلاقات الشكلية بين الأشياء التي تدركها حواسنا، إما هيجل فكان يرى الجمال بأنه ذلك الجني الأنيس الذي نصادفه في كل مكان، جون ديوي عرف الجمال بفعل الإدراك والتذوق للعلم الفني.

تعريف الفن:

الفن عند اليونان كان يعرف بكل نشاط صناعي نافع بصفة عامة ولم يقتصر على الشعر والنحت والموسيقى بل شمل الصناعات المهنية كالنجارة والبناء والحدادة في نفس الفترة كان أرسطو يرى الفن بأنه تقليد (محاكاة)، وفي معجم أكسفورد عرف الفن نقلاً عن جون ستيوارت مل بالسعي وراء الكمال في الأداء، أما ماثيو ارنولد فعرفها بالصناعة التي لا تشوبها شائبة جيرم ستولنتر صاحب التعريف الأوسع انتشار عرف الفن بالمعالجة البارعة الواعية بوسيط من أجل تحقيق هدف ما.

علم الجمال وفلسفة الفن:

علم الجمال أحدث فرع من فروع الفلسفة، وقد أُعطي الاسم الخاص به، الذي استخدم لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. بيد أن الفلاسفة - ابتداءً من قدامى الإغريق وحتى العصر الحالي - ناقشوا فلسفة الفن، وقد تحدث معظمهم عمّا إذا كان الفن نافعاً للناس وللمجتمع، وأشار بعضهم إلى أن الفن قد يكون ذا مخاطر، إلى جانب فوائده؛ كما جادل القليلون بأن الفن والفنانين يوقعان الفوضى بدرجة كبيرة، بحيث يهددان النظام الاجتماعي. غير أن معظم الفلاسفة يؤمنون بجدوى الفن، لأنه يتيح لنا التعبير عن عواطفنا، أو يزيد من معرفتنا بأنفسنا وبالعالم، أو ينقل لنا تقاليد الحقب والثقافات المختلفة. يستخدم علماء علم الجمال تاريخ الفن لفهم فنون الحقب

السالفة. كما يستخدمون سيكولوجية الفن لفهم كيفية تفاعل حواسنا مع خيالنا وإدراكنا عند تجربتنا للفن، ويُعد نقد الفنون مرشدًا لاستمتاعنا بكل عمل فني على حده. وتساعد العلوم الاجتماعية - مثل علم الأجناس وعلم الاجتماع - علماء علم الجمال على فهم كيف يتصل ابتكار وتقدير الفن، بالفعاليات الإنسانية الأخرى. كما توضّح العلوم الاجتماعية أيضًا كيفية اختلاف الفنون في صلتها بالبيئات المادية والاجتماعية والثقافية.

لا بد قبل الخوض في ماهية علم الجمال والجمال والفن، أن نخرج على الإنسان الذي يعتبر المركز الأوحّد للإحساس بالجمال والمدرّك الوحيد له. كان الناس منذ بدء الخليقة يرهقون التفكير على الدوام بمعضلة ماذا يعني أن يكون الكائن الحي إنسانًا وفيما يتمثل مغزى وجوده على الأرض. إن الإنسان كما عرفه الإغريق أنه أعجب العجائب وهو مركز الكون مما دفع علماء الاجتماع للوصول إلى صيغة جامعة تعرف الإنسان وتميزه عن باقي الكائنات الحية. وحددت علاقات ثلاث في تعريف الإنسان وإن الكائن البشري إذا فقد إحدى هذه العلاقات يخرج عن كونه إنسانًا ذو قيمة ولا يمكن أن يخطو خطوات جادة في تعظيم الإرث البشري الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الجمالي وهذه العلاقات هي :

العلاقة المعرفية أي (المنطق - الحق) والعلاقة الأخلاقية أي (الخير) والعلاقة الجمالية (الجمال).

يتسم الإنسان للوهلة الأولى بنفس الاحتياجات التي تلازم أي كائن حي آخر فهو ملزم بأن يأكل ويشرب ويحمي نفسه من البرد والحر ومن هجمات الأعداء وأن يحافظ على نسله غير إنه يلي هذه الاحتياجات بطريقة تختلف عن سلوك الحيوان. أما الحيوان فمهما قام من أفعال معقدة تشبه للوهلة الأولى أفعال الإنسان يبقى على الدوام خاضعًا لتأثير احتياجاته البيولوجية المباشرة. فالشيء الذي لا يمس أسس نشاط الحيوان الحياتية يبقى وكأنه غير موجود بالنسبة له. فإن الكائنات الحية غير الإنسان ليس من سجايها معرفة العالم بحد ذاته أي (العلاقة المعرفية) والتمتع بجمال العالم وشموخ الجبال وبصفاء السماء وخضرة الغابات ونقاء الأنهار، لا يشكل أي شيء ذو قيمة بالنسبة للحيوان لهذا فهو لا يكثرث بالعلاقة الجمالية. وليس من سجايها الحيوان أيضًا القدرة على أن يضع نفسه في محل سواه أي أن يضحي بنفسه وينكر ذاته من أجل باقي الحيوانات من بني جنسه لهذا فهو يفتقر للعلاقة

الأخلاقية التي تتمثل في الخير. يقول نيتشه (إن النمر يعرف جيداً كيف يجب أن يكون نمراً، والعنكبوت يحيا مثلما تحيي العناكب والسنونو تطبعت بالطباع التي تليق بالسنونو، سوى الإنسان وحده ملزم بان يتعلم كيف يجب أن يكون إنساناً) ويلاحظ أن السعي إلى الحقيقة المطلقة والحاجة إلى الجمال والتعطش إلى الخير من أبرز وأهم مواصفات الإنسان الجاري تناوله من جانب حياته الروحية والمادية. ولكننا إذا اقتصرنا على تعريف جوهر الإنسان باعتباره متحلياً بالحقيقة المطلقة والخير والجمال، فسوف نصطدم بقدر جم من التناقضات لان فهم هذا الثالوث يختلف باختلاف المجتمعات والعصور التاريخية. إن جوهر الإنسان ليس مجرداً يتسم به فرد بعينه إنما هو في واقعه مجموع العلاقات الاجتماعية كافة.

بهذا التعريف المقتضب للإنسان الذي أرقق الكثير من علماء الاجتماع وعلماء النفس، وكان حصيلة تطور الفكر البشري ونتيجة دراسات معمقة ومختصة في مجال دراسة الإنسان والمجتمع.

نأتي الآن إلى الجمال وعلمه: هل للجمال علم وما هو موضوعه وما هي بحوثه وكيف يصنف بين العلوم وهل هو حديث الولادة أم أن له أساس تمتد جذوره في أعماق الفكر البشري وما هي فوائده علم الجمال و..... إلخ.

هذه الأسئلة وسواها تغزوا عقل كل من يرهق تفكيره في هذا العلم وغيره من العلوم.

يعرّف علم الجمال (Aesthtik) بالألمانية و(Esthetique) بالفرنسية و(Aesthetics) بالانكليزية و(Estetica) بالإيطالية و..... إلخ (بأنه علم الأحكام التقويمية التي تميز بين الجميل والقيح) [معجم لالاند] وهذا هو التعريف الكلاسيكي للفظ الاستطيقا. الاستطيقا، علم الجمال (aesthetics): كان هذا العلم أحد فروع الفلسفة ويبحث في فلسفة الجمال متمثلاً في الفن، والقيم الفنية التي تحكم التعبير الفني ونثير في الأفراد الإحساس بالجمال. وينقسم الفلاسفة إلى اتجاهين: أحدهما يجعل الجمال موضوعاً كائناً في الشيء الجميل نفسه، والآخر يجعله مرهوناً بالإدراك الذاتي عند الشخص المدرك.

وان لفظ الاستطيقا (علم الجمال) يعود في أصله إلى اليونانية فهو مشتق من (Ais- thesis) التي تعني (الإحساس) ويفد معناها الاشتقاقي (نظرية الإحساس) ويتضمن الإدراك الحسي وأنها تعني باليونانية في وقت واحد :

١ - المعرفة الحسية أو (الإدراك الحسي).

٢ - المظهر المحسوس لإدراكنا والصورة الأولية لحساسيتنا.

إن أول من دعا إلى إيجاد هذا العلم وجعل لفظ الاستطيقا كاسم لعلم الجمال هو ألكسندر باومجارتن Baumgarten.G.A (١٧١٤م-١٧٦٢م) وذلك في كتاب (تأملات فلسفية في موضوعات تتعلق بالشعر) وقد قصد باومجارتن إلى ربط تقويم الفنون بالمعرفة الحسية مما جعله يعد كمؤسس لهذا العلم.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الاستطيقا من الكلمات التي جرت على الألسنة حتى أن الشاعر جان بول Jen-Paul قال سنة ١٨٠٤م (إن زماننا لا يعج بشيء بقدر ما يعج بعلماء الجمال) لكن موضوع هذا العلم وهو الجميل والجمال والقبح كان مطروقا منذ عهد اليونان كأفكار متفرقة عند أفلاطون وأرسطو وكزينو قراط وفي عهد الرومان أيضا مثل أفلوطين وشيشرون إلخ.

تصنيف علم الجمال:

يصنف التفكير الفلسفي العلوم، بعلوم وضعية وعلوم معيارية.

١ - العلوم الوضعية : وتهتم بدورها في دراسة:

- الظواهر الطبيعية.

- تعتمد على طرق تجريبية.

- تستنتج قوانين وأحكاما تقريرية.

- تهتم بدراسة الكائن وتختص بالوقائع.

٢ - العلوم المعيارية : وهي العلوم التي تتميز باستعانتها بالعقل.

- تتجاوز الوقائع الجزئية إلى البحث في ما ينبغي عليه أن تكون.

- تصدر أحكاما قيمية وتصوغ القواعد أو المعايير، وتدرس العلوم المعيارية القيم الإنسانية الثلاث (الحق - الخير - الجمال). فإذا كان علم المنطق يضع القواعد والأسس التي تحاول تحديد العقل من الوقوع في الخطأ ويبحث فيما ينبغي أن يكون عليه التفكير السليم. وإذا كان علم الأخلاق يضع المثل العليا التي ينبغي أن يسير الإنسان في سلوكه بمقتضاها أي كيف يجب أن تكون تصرفات الإنسان.

فإن علم الجمال يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه شيء الجميل ويضع معايير يمكن أن يقاس بها.

إن الجمال يقربنا من جوهرنا الإنساني أكثر ويجعلنا أرقى اجتماعيا وأكثر نفعا ويقوي من إدراكنا للواقع المحيط ويمدنا بأدوات يمكن عن طريقها أن نفسر ماهية الحياة بل وحتى أكثر من ذلك، باعتبار إحدى أدوات المعرفة يعطينا القدرة على لعب دور مؤثر في التحكم باليات التغير. يقول فيشر (إن الوظيفة الأساسية للفن تكمن في إعطاء الإنسان القوة إزاء الطبيعة، وإزاء الآخر، وإزاء الواقع).

تعريف علم الجمال:

عرّف كل مفكر وباحث وعالم اجتماع هذا العلم اعتمادًا على مشاربهم الفلسفية ومذاهبهم الفكرية ورؤاهم الجمالية التي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصلب نسيجهم الفكري.

فمنهم من عرف علم الجمال اعتمادًا على المعنى الحرفي لكلمة استطيعا ومنهم من عرفوه اعتمادًا على مفهوم الجمال والقيمة الجمالية وآخرون اعتمادًا على مفهوم الفن، وتعددت الآراء والنظريات وتضاربت في بعض الأحيان ومنهم الآخر من تعذر عليهم تعريف علم الجمال بأكثر من كلمة (إن الجمال هو نفسه) وهذه بعض الآراء: أكد ديدرو صعوبة تحديد الجمال بقوله (إن الأشياء التي نتحدث عنها بكثرة هي عادةً التي تكون معرفتنا بها أقل).

وتساءل عن كيفية اتفاق الجميع على وجود الجمال وإن كثيرين يتحسسونه بشدة حيث يوجد ولكن قليلًا منهم من يعرف ما هو الجمال.

وذهب وول ديورانت إلى صعوبة تحديد الجميل (إن القلب يلبي نداء الجمال

ولكن قل أن تجد عقلاً يسأل لماذا كان الجميل جميلاً؟..). كما هو واضح إن علم الجمال هو العلم الذي يضع لكل موجودٍ قيمة بالإضافة إلى قيمته كموجود. كما اعتمد فلاسفة الإغريق في تعريف الجمال في عباراتٍ كمية ومكانية فالموسيقى انتظام في الأصوات وجمال الفن التشكيلي انتظامٌ في النسب. أعتبر أفلاطون (أن الفن سحر ولكنه سحرٌ يحرر من كل سطحيته، وهو جنون وهذيان ولكنه بهذا ينقلنا إلى عالمٍ آخر هو ميدان المراثيات وهو المثل الأعلى الذي ينبغي على الفن أن يقترب منه). و تعتبر القيم الأفلاطونية في الجمال هي المقياس الذي اعتمد عليه أكثر فلاسفة اليونان من بعده، بعد أن أضافوا إليها رؤاهم الجمالية، وان علماء وفناني عصر النهضة دعوا إلى العودة للفلسفة الأفلاطونية والميراث اليوناني والروماني في الفن والأدب والفلسفة أخذها أساساً لعصر التنوير حيث كانت القيم الكلاسيكية تعتبر الإنسان هو مقياس المقاييس وإن الجسم البشري هو الأساس لكل تقييم ومعياري يجب الأخذ به. حيث دعا أفلاطون إلى محاكاة الطبيعة ومن هنا جاءت فكرة المحاكاة وينتقل أفلاطون من جمال الأجسام إلى جمال النفوس ومن جمال النفوس إلى جمال الصور العقلية أو المثل العقلي بيد أن أفلاطون يجعل الفن في مرتبة ثانية بالنسبة إلى الحقيقة والخير بل يؤكد أن الجمال لا يتفق مع الحق ومع الخير لأنه يتجلى في المحسوسات، والمحسوس عند أفلاطون في مرتبة دنيا بالنسبة إلى المعقول التي ينتمي إليه الخير والحق، لكن أفلاطون في إدانته للفن بوصفه محاكاة تردد بين التشدد والتساهل ولقد كان الغالب على أحكامه عن الفن، القسوة والتشدد وقال (إن الفن لهو غير مؤذ). واعتبر أرسطو الذي نقض بعض آراء أفلاطون إذ أشاد بالمحاكاة وقرر إن الفن لا بد وأن يحاكي الطبيعة كما تتجلى وتظهر لكن وفقاً لمعيار كلي عقلي وهو يرى أن المحاكاة وسيلة من التطهر من الانفعالات الضارة ونوعاً من الدواء النفسي. وفي الجانب الآخر نقض أفلوطين (٢٠٥ م - ٢٧٠ م). آراء أفلاطون معتبراً إن الجمال يكمن في الصورة العقلية ويؤكد (إن الجميل هو المعقول المدرك في علاقته بالخير). ومنهم من رأى إن الجمال بالمنفعة واعتبروا إن الأشياء النافعة جميلة في حين اعتبر آخرون أنه ليس من الضروري أن يكون المفيد والنافع جميلاً فمثلاً إن المقعد قد يكون مريحاً ومفيداً دون أن يكون جميلاً، أعتقد هربت سبنسر (١٨٢٠ م - ١٩٠٣ م). (أن الرغبة التي تنشأ عن الحاجة تنفي كل شعور جمالي، وإن السعي إلى تحقيق غاية من الغايات المفيدة للحياة يجعلنا نغفل الصفة الجمالية في هذه الغاية).

كانط وعلم الجمال:

يعتبر امانويل كانط (١٧٢٤م - ١٨٠٤م). مؤسس الفلسفة الألمانية الكلاسيكية المثالي الاتجاه أكثر الفلاسفة الذي صيغ علم الجمال بصبغته حتى أن مراحل علم الجمال صنفت كما يلي :

١ - العصر السابق لظهور كانط.

٢ - العصر الكانطي.

٣ - العصر الوضعي المتميز بعدائه للميتافيزيقيا.

وتعد العصور التي سبقت العصر الأول بمثابة عصر (ما قبل تاريخ الاستيقا) وقدرت فترتها الزمنية بأكثر من ألفى سنة. إن كتاب (نقد ملكة الحكم) لامانويل كانط كان دعامة قوية في بناء علم الجمال وقد بدأ، بان قرر أن ليس من الممكن وضع قاعدة بموجبها يستطيع المرء أن يتعرف جمال شيء ما، ولهذا فان الحكم على الجمال حكم ذاتي وهو يتغير من شخص إلى آخر ولهذا فانه يختلف عن الحكم المنطقي القائم على التصورات العقلية، لهذا فهو ثابت لا يتغير ومن هنا فالحكم المتعلق بالذوق لا يمكن أن يدعي الموضوعية ولا الكلية ورغم ذلك لما كانت الشروط الذاتية لملكة الحكم واحدة عند كل الناس فمن الممكن بعد ذلك أن تتصف أحكام الذوق بصفة الكلية لهذا عرف كانط الجمال بـ(قانون بدون قانون) وفي الفن يقول كانط (إن الفن ليس تمثيلٌ لشيء جميل بقدر ما هو تمثيل جميل لشيء ما).

هذا ولا اعتقد انه من المبالغ فيه جعل كانط نقطة انعطاف نوعية في المنحني البياني لعلم الجمال.

اتجاهات علم الجمال:

إن تعدد الآراء والمذاهب الفلسفية أوجب تصنيف هذه الرؤى الجمالية، لان البعض لاحظوا استحالة وجود قاعدة عامة تحدد بواسطتها المقاييس لما هو جميل وان من العبث إيجاد مبدأ ذوقي يعطينا مقياساً عاماً للجمال لان ما نحاول إيجاداه مستحيل ومتناقض لذاته والبعض الآخر حدد بعض المقاييس للجمال.

فلاحظ هيوم أن الجمال في انتظام الأجزاء وتفاعلها على نحو يجعل الجميل يبعث الروح والسرور في نفس المتلقي وان اللذة والألم لا يصحبان بصورة لازمة الجمال والقبح وحسب بل إنهما يؤلفان ذات الجمال والقبح.

لذلك فان موضوع الجمال وطبيعته أثار خلاف المفكرين الذين انقسموا إلى اتجاهين:

الاتجاه الذاتي: وسموا بأنصار المذهب الذاتي لعلم الجمال.

الاتجاه الموضوعي: وسموا بأنصار المذهب الموضوعي لعلم الجمال.

١) الاتجاه الذاتي :

كان من ابرز رواده كانط الذي اعتبر إن الحكم على الجمال حكم ذاتي ويتغير من شخص لآخر معتبراً مصدر الشعور بالجمال هو فينا، في مزاج الروح وليس في الطبيعة، وان جمال الشيء لا علاقة له بطبيعة الشيء وان المحاكمة الجمالية تنبع من الاندماج الحر للفكر وقوة الخيال.

وبفضل هارمونية قدرات المعرفة نسب الموضوع إلى الذات وفيها يكمن أساس الشعور بالرضا الذي نحسه من الأشياء التي هي سبب إعجابنا. فأنصار هذا المذهب ينكرون الجمال المستقل للأشياء وللطبيعة ويعتقدون إن الجمال الوحيد (لا يوجد إلا فينا وبنا ومن أجلنا). ويرجعون جمال الأشياء إلى الطريقة التي نتصورها في فكرنا، فالجمال ليس سوى ظاهرة نفسية ذاتية وان الشيء يكون جميلاً عندما نراه بعين احترفت الرؤية.

ومن علماء هذا الاتجاه:

- هيجل (إن الجمال في الطبيعة لا يظهر إلا كانعكاس لجمال الذهني) ..

- فيكتور باش (إننا حين نتأمل الأشياء نطفي عليها روحاً من صميم حياتنا وإننا لا نري جمال العالم وكائناته إلا بمقدار ما في انفسنا من جمال).

٢) الاتجاه الموضوعي:

أنصار هذا المذهب قاموا بنقض جميع أراء الذاتيين لأنها لا تتفق مع المبادئ

الأفلاطونية للجمال حسب وجهة نظرهم فالذاتيين أهملوا وجود العنصر أو العامل الموضوعي الذي هو موجودٌ في جميع الأشياء الجميلة ومشاركٌ بينها ويظل موجوداً ومشاركاً سواء كان هناك من يقدر هذه الأشياء أو لم يكن يقدر.

حيث يعتبر أنصار هذا المذهب أن الجمال مستقل قائم بحد ذاته وموجودٌ خارج النفس وهي ظاهرة موضوعية مما يؤكد تحرر مفهوم الجمال من التأثير بالمزاج الشخصي وإن للأشياء الجميلة خصوصيات مستقلة كلياً عن العقل الذي يدركها، الجميل جميل سواء توفر من يتذوق هذا الجمال أو لم يوجد.

ومن علماء هذا الاتجاه:

- ديمقريطس (للجمال أساساً موضوعياً في العالم).

- غوته (للإبداع الفني قوانين موضوعية).

يلاحظ إن هذا التنوع وكثرة الآراء الجمالية تعطي لعلم الجمال القوة الجدلية للاستمرار وتعطيها القوة للتغلغل في صلب نسيجنا الاجتماعي، فعلم الجمال يقوم بتحضير إنسان المستقبل، وإن علم الجمال هو الذي يؤكد وسيؤكد انتصار الإنسان بآثاره الفنية الخالدة على الفناء والعدم والقبح، والواقع إن تفسير الفن ظل بوجه التقريب يمثل إلى الآن في ربطه بسائر الوظائف الحيادية جمالياً إما لدى الفرد وإما لدى المجتمع.

الفن شكل من أشكال نشاط الإنسان في سبيل المعرفة، معطياً إياه القدرة على التغيير.

تطرقنا في هذا المدخل إلى التعريف بهذا العلم وقدمنا رؤى مختلفة لا محدودة في إطار محدود بشكل موزع ليتشكل لدى إنساننا المهتم بدايةً أبجدية جمالية تكون عوناً له في تجميل حياته الاجتماعية والروحية وسنذكر في حلقاتٍ مقبلةً بشكل مفصل عن علاقة الجمال بالحياة والأخلاق والدين، وعلاقة الفن بالمجتمع وعن نشوء الفكر الجمالي.

المراجع

- إيتين سوريو: تقابل الفنون، ترجمة بدر الدين القاسم الرفاعى مراجعة عيسى منصور، منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٣.
- د. أميرة حلمى مطر: مقدمة فى علم الجمال وفلسفة الفن دار المعارف القاهرة ١٩٨٩.
- د. محمود بسيونى: مبادئ التربية الفنية، دار المعارف القاهرة ١٩٨٩ م.
- _____ تربية الذوق الجمالى دار المعارف القاهرة، ١٩٨٦ م.
- جان مارى شيفر: الفن فى العصر الحديث، الاستطيقا وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا، ترجمة د. فاطمة الجيوشى، دراسات فلسفية (٢٥) منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٦ م.
- د. عزت قرنى: علم الجمال، محاضرات ونصوص.
- د. مصرى عبد الحميد حنورة: سيكولوجية التذوق الفنى، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥.
- جيروم ستولنيتز: النقد الفنى، دراسة جمالية وفلسفية ترجمة د. فؤاد ذكريا، مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٤.
- د. منصور عبد الرحمن: معايير الحكم الجمالى فى النقد الأدبى، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف القاهرة، ١٩٨٤.
- رمضان بسطاويسى محمد: جماليات الفنون الهيئة العامة للكتاب القاهرة.
- Milton C. Nahm: Aesthetic Experience and its Presuppositions Harper & Brothers Publishers New York 1946.

الفصل العاشر

قتل الأب من التمرد إلى التحرر

قتل الأب من التمرد إلى التحرر^(١)

لكل شيء أب ولا يمكن أن نتخيل كائنًا أو مخلوقًا بلا أب.. هكذا اقتضت شريعة الحياة ومنطق العقل. ومع ذلك فإن تاريخ الإنسانية كما يذكر بعض علماء الأنثروبولوجيا لم يبدأ بالنظام الذكوري وإنما البداية كانت مع النظام الأمومي. وهذا ما يؤكد بعض المفكرين ممن تأثروا بنظرية التطور، وعلى رأسهم «باخوفن» الذي نشر عام ١٨٦٩ كتابًا بعنوان «حق الأم» وهو يعد فتحًا جديدًا في هذا المجال. ومن المفكرين العرب الذين مضوا في هذا الاتجاه العلامة السوري «فراس السواح» في كتابه «لغز عشتار» أو الألوهية المؤنثة. وفي هذا الكتاب يؤكد السواح أن مغامرات العقل الأولى مع المقدس بدأت بعبادة الأم الكبرى والتي كانت دائما ترمز إلى الأرض، إلى الخصوبة، إلى الميلاد واتخذت أسماء متعددة في الحضارات القديمة مثل: عشتار، أنانا، عناة، عستارت، نوت، إيزيس، هاتور في حضارات الشرق. وديمتر وجيا ورحيا وارتميس وأفروديت عند الإغريق. وسيريس وديانا وفينوس عند الرومان. واللات والعزة ومناة عن العرب. وكالي في الهند. أسماء متعددة ومتنوعة ولكن الإلهة واحدة قولاً وفعلاً في تلك الحضارات القديمة^(٢).

والواقع أن عملية انتزاع الذكر لسلطة الأنثى الدينية والدنيوية قد اتخذت مراحل متعددة انتهت بالانقلاب الكبير الذي على أثره تسلم الرجل دفة القيادة من الأنثى ومؤسسًا بذلك المجتمع الذكوري البطريكي. ومنذ ذلك التاريخ وحتى

(١) بقلم: د. حسن حماد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، جامعة الزقازيق.

(٢) فراس السواح: لغز عشتار، الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، سومر للدراسات والنشر والتوزيع، قبرص، الطبعة الأولى، ١٩٨٥، ص ص ٢٤ - ٢٥.

الآن هيمنت الثقافة الأبوية الذكورية على مجمل مراحل التاريخ الإنسانى، ولأن الذى يكتب التاريخ هم الرجال كما يذهب عبد الله الغذامى فى كتابه «المرأة واللغة»؛ لذلك كان التاريخ ذكوريًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وبرغم أن العنوان الذى تخيرناه موضوعًا لهذه الدراسة يستدعى على الفور «فرويد»، خاصة وأنه تصدى لهذا الموضوع فى العديد من مؤلفاته مثل «التوتم والتابو»، «مستقبل وهم»، «كدر فى الحضارة وموسى والتوحيد»، ومقالته عن «جريمة قتل الأب عند فيدور دوستويفسكى» ومع ذلك فإننا لن نلزم أنفسنا بالتحليل الفرويدى، وخاصة وأن فرويد من وجهة نظرى لم يستطع قتل الأب، إذ ظل شبح الأب القتل ممتدًا ومستمرًا لديه عبر ثلاثة مؤسسات أبوية: المؤسسة الأخلاقية المرتبطة بحظر الاتصال الجنى بالمحارم، والمؤسسة الاجتماعية التى نشأت من خلال ميثاق التعاون والتصالح بين الأبناء والقاتلين، والمؤسسة الدينية التى ولدت من رحم الأب القتل فى صورة الأب التوتمى، والتى تستمد قوتها وسحرها من عذاب الإحساس بالندم، ومن الخوف من الخصاء، ومن الرغبة المتأججة لممارسة التضحية وتقديم القرابين تكفيرًا عن الجريمة النكراء^(١).

إن فرويد الذى ارتبط اسمه بالأوديبية وبقتل الأب لم يستطع برغم كل شيء أن يتخلص من هيمنة وسيطرة الأب الثقافى، والحضارة لديه ذكورية تتأسس على آلية الكبت وقمع وترويض الجسد. والابن عند فرويد يتماهى مع الأب ويتمثل صورته الذكورية. والأب يعيد إنتاج نفسه فى الأبناء والأحفاد إلى ما لا نهاية. وأظن أن فرويد نفسه كان أبًا ذكوريًا حتى النخاع، وحتى تلاميذه لم ينجحوا فى الإفلات من سحره ومن سيطرته، وحتى هؤلاء الذين أتحت لهم فرصة التمرد عليه والخروج على تعاليمه ومسلّماته من أمثال ماركيز، وجاك لا كان، وبول ريكور وميشيل فوكو.. وغيرهم لم يستطيعوا التحرر من مصطلحاته ومقولاته التى ابتكرها بعقريّة فائقة وهذا موضوع يحتاج فى رأى إلى دراسة مستقلة.

(١) بول ريكور: فى التفسير، محاولة فى فرويد، ترجمة وجيه أسعد، المركز الثقافى الفرنسى بدمشق، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣، ص ص ٢٠٣-٢٠٦.

نأتى إلى هذه الدراسة التى بين أيدينا، ونبدأ بالجزء الأول فى هذا العنوان وهو «قتل الأب» ما المقصود بقتل الأب؟

إن القتل الذى نعينه هنا ليس قتلاً بالمعنى الجسدى المادى أو الحسى الدموى، لكنه فى غالب الأمر قتل بالمعنى المعنوى، الرمزي، الدلالى، النفسى، المجازى وليس قتلاً بالمعنى الحقيقى والعقلى، والقتل بهذا المعنى لا يعد جريمة بالمعنى الجنائى ولا يعد تجديفًا أو كفرًا بالمعنى الدينى. وربما يتيح لنا هذا الفهم قبول مقولة «نيتشه» الشهيرة «قتل الإله» لأن نيتشه كان يقصد قتل القيم المطلقة والأفكار الجامدة التى تختبئ وراء لافتة المقدس والإلهى. كذلك يمكن لنا بهذا المعنى أن نفهم دلالة قتل عرفة للجبلاوى فى «أولاد حارتنا»، والذى يشير إلى تطور العقل الإنسانى من مرحلة التفكير الغيبى إلى التفكير العلمى والجبلاوى نفسه مات وهو راض عن عرفه كما قال فى وصيته.

إن كل احتجاج أو رفض أو نقد أو تمرد أو تحرر أو اعتناق أو تفرد أو استقلال أو تقدم أو إبداع أو ثورة هو قتل لهذه السلطة الرهيبة وخاصة إذا اقترنت بمقدس.

أما الشطر الثانى من العنوان: الأب، فالأب هنا أيضا دال يتضمن معان متعددة وكثيرة، فمن صفاته ووظائفه: الخلق، الخصوبة، الفعل، السيطرة أو الهيمنة، الانتقام، الظلم، القمع، القسوة، الجبروت، الأنانية، النسيان، الذكورة، الرجولة، البأس، الإرادة، الغرور، التعالى... إلخ. ولكن من صفاته أيضًا الرحمة والحب والعدالة والتسامح والعطف والحنان والحماية... ومن معاد القول أن هذه الصفات والوظائف قد تتداخل وتتشابك بشكل ربما يثير التناقض والارتباك. فكثيرًا ما يمارس الأب القسوة باسم الحب، ويمارس التسلط باسم الخوف على أبنائه من غواية الحرية والضياع، وهكذا فإن للأبوة فى كل صورها منطقها الخاص الذى قد تعجز العقول عن الإتيان بسرره الغامض.

وتتجلى مقولة الأب وتتجسد فى صور مختلفة، تبدأ بالأب اللاهوتى أو الأب الإله مالك الكون وخالق الإنسان ومدبر ومنظم العالم والذى يكون واحدًا فى الأديان الإبراهيمية، متعددًا فى الديانات اليونانية، ومجردًا من كل المحسوسات فى الإسلام

(فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)، شخصاً متأنساً في المسيحية، متداخلاً ومشاركاً في المصير التاريخي في اليهودية، غائباً ومختفياً ومنتظراً لدى الشيعة، محايثاً للموجودات وللمخلوقات والمحسوسات لدى الصوفية وربما يكون جديراً بالملاحظة أن نذكر في هذا المقام أن الأب حاضراً في المسيحية بصورة مباشرة، ولكن ليس ماثلاً في الإسلام بهذه الصورة كما سبق القول، إلا أن القرآن بوصفه كلام الله القديم لدى السنة يجسد هذه الصورة الأبوية ولقد كان «هشام شرابي» محققاً في كتابه «النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي» عندما ربط الذهنية الأبوية بلغة الخطاب السائد. «فالخطاب السائد في المنزل هو خطاب الأب، وفي قاعة الدرس هو خطاب المعلم، وفي التجمع الديني أو القبيلة خطاب الشيخ... وفي المجتمع الأوسع خطاب الحاكم..»^(١)، ويمكن لى أن أضيف إلى كلام هشام شرابي أن اللغة المقدسة لغة القرآن أو الأحاديث السننية تُكسب قائلها سلطة علوية وتضفي عليهم مسوحاً مقدسة بما يسمح لهم بأن يكونوا آباءً حقيقيين بل ومقدسین.

وإلى جانب هذا الأب اللاهوتي الأقدس الذي يتجلى في أسمى وأصفى صورة في الإله الإبراهيمي نجد سلالة أخرى من الآباء الذين تحل فيهم روح المقدس وتتقمصهم تلك القوى الجبارة المرعبة للإله اللاهوتي، ونعني بذلك الملوك الفراعنة والملوك عموماً في العهود القديمة. وكان المصري القديم يعتقد في أن الملك هو الأبن الجسدي الذي جاء من صلب الإله «رع» بالتأكيد، لم يكن أحد ينكر ميلاده الدنيوي من امرأة غير أن أباه إله بلا ريب، لأن الإله رع كان حريصاً على أن يكون لأرض مصر حاكماً إلهياً، ولذلك كان يتردد على الأرض متكرراً في صورة بشرية ليضاجع من يقع عليهن الاختيار من النساء لتكون أمّاً لفرعون. ويبدو أن هذه الصورة الإلهية المطلقة للحاكم هي التي هيمنت وسيطرة على الحضارة الشرقية حتى عصرنا الراهن^(٢).

(١) هشام شرابي: النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٩٢، ص ١٠٩.

(٢) جون. أ. ولسن: مصر (في) كتاب: هـ. فرانكفورت وآخرين: ما قبل الفلسفة، الإنسان في مغامراته الفكرية الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٩٨٢، ص ١٠٩.

على أية حال فبوسعنا أن نتحدث عن نماذج متعددة ودلالات متنوعة لمعنى الأبوة، فيمكن أن نتحدث إلى جانب ما سبق عن الأب البيولوجي والأب الثقافي، والأب الرمزي، والأب التراثي، والأب النصي، والأب السياسي، الأب الأسطوري، الأب الفقهى... إلخ.

لكن علينا ألا ننسى دائماً أن هناك خيطاً رفيعاً يربط بين كل هذه الصور ويوحدها مع الأب اللاهوتي. وبقدر ما تكون قوة وجبروت الأب اللاهوتي أو الأب المقدس تكون قوة الأبناء الذين يدورون في فلكه ويسبحون بحمده، وقد أشار فرويد في استبصاراته السيكولوجية إلى ازدواجية مشاعر الأبناء تجاه الأب من حيث أنهم يحبونه ويكرهونه في آن واحد. كذلك أشار إلى ملاحظة جديدة بالتدوين هنا وهي أن الأبن يتماهى مع الأب ويحاول أن يكون صورة منه وربما تزيد عليه، والمتأمل في الجماعات الأصولية الإسلامية الإرهابية المعاصرة يكتشف أن أمراء هذه الجماعات وهم أبناء للأب التراثي السني الذي تشكل من خلال آراء الشافعي، والبخاري وأبن حنبل وأبن تيمية والغزالي ومحمد بن عبد الوهاب وسيد قطب... وغيرهم هؤلاء الأمراء الأبناء يتقمصون صورة أكثر تطرفاً وأشد عدوانية وإرهاباً من آبائهم الأصليين.

أما إذا تحدثنا عن التمرد فإن الحديث يطول وأن النماذج عديدة ومتنوعة وأشهر النماذج المتمردة على المستوى الأسطوري بروميثيوس الذي اقتبس النار من سماء «زيوس» ومنحها للإنسان فحلت عليه لعنات زيوس وعقابه إذ ربطه بصخرة وسلط عليه نسرًا لينهش كبده وكلما انتهى النسر من مهمته نما له كبداً جديد... وهكذا.

إن ثورة بروميثيوس هي ثورة الإنسان، ثورة العقل الإنساني، ثورة العلم لأن النار ترمز إلى العلم والنور والتطهير والتقدم والاستنارة ولذلك توصف كل ثورة ويوصف كل تقدم بأنه بروميثي.

وفي الديانات الإبراهيمية يمثل إبليس أول صورة من صور التمرد وهذا ما يذكره الحلاج في كتابه «الطواسين»، ويذكره من بعده «البيركامي» في كتابه المتمرد، بل ويمكن لنا أن نعتبر آدم متمرّداً لأنه وفقاً للعهد القديم أكل من الشجرة المحرمة، شجرة المعرفة ليكتسب الحكمة والحرية أو كلاهما معاً، وكان على وشك أن يأكل

من شجرة الحياة ليشارك الرب الألوهية لولا أن طرده الإله من جنته ليسكن هو وحواء الأرض.

إن التمرد طبقاً لأبيركامى هو تمرد ميتافيزيقى على الأب الكونى، على الإله وهو تمرد لا يعنى نفى الإله أو قتله على طريقة نيتشه ولكنه يعنى الطعن فى مشروعية الدور الذى يقوم به الإله من أجل خلاص الإنسان من العذاب ومن الظلم، وهذا ما يناقشه دوستوفسكى فى رائعته «الجريمة والعقاب» على لسان «إيفان كارامازوف» الابن المتمرد الذى يمثل القاتل الحقيقى للاب لأنه صاحب الفكرة التى اعتنقها «سميردياكوف» القاتل الحقيقى الذى اعتنق مقولة إيفان «أن كل شىء مباح»^(١). إن التمرد بهذا المعنى ربما يكون محدوداً، والتمرد كما أفهمه هو تفكيك سلطة الأب من خلال نقل مركزية السلطة من خطاب الأب إلى خطاب الأبناء، وبهذه العملية لن يعد الأب مستأثراً وحده بالسلطة والمعرفة والإرادة وإنما يتشارك معه الأبناء.

وعبر هذا المفهوم يمكن لنا أن نستدعى وظيفة التفكير الفلسفى الإبداعى ودوره فى زعزعة أساسات السلطة الأبوية الذكورية: السوفسطائية مارست هذا الدور برغم سمعتها السيئة لدى أصحاب الفكر التقليدى، المعتزلة «وابن رشد» و«ابن الرواندوى» ومعظم فلاسفة الإسلام مارسوا هذا الدور التمردى عندما أخضعوا المقدس للتاريخى أو للتأويل العقلانى. «فرنسيس بيكون» قتل أرسطو الأب. الهيكلون الجدد وعلى رأسهم «فيورباخ» و«ماركس» قتلوا الأب «هيجل»، نيتشه الذى يفكر بمطرقة حطم كل أصنام الآباء بدءاً من سقراط وحتى الفلسفات المثالية. إن تاريخ الفلسفات زاحر بهؤلاء المتمردين الذين قالوا لا لأبائهم واتخذوا طريقاً مختلفاً ومغايراً.

إن التمرد على الأب هو الخطوة الأولى فى التحرر لكن لا بد وأن نستكمل هذا الطريق بخطوات أخرى أهمها أن يكون لدينا المقدرة على احتمال عبء الحرية. لأن القليل من البشر يستطيعون تحمل هم ومسئولية أن يكونوا أحراراً فالتاريخ السياسى

(١) فيدور دوستوفسكى: الأخوة كارامازوف، المجلد الثانى، ترجمة سامى الدروبى، موسكو ١٩٨٨، ص

للإنسان ليس هو تاريخ اللجوء للحرية لكنه تاريخ الهروب من الحرية، إن الشعوب والجماهير فى كل مكان تبحث عن الأب، عن المخلص الذى تمنحه حريتها ليكون مسؤولاً عنها وعن حريتها أنها لعبة العبودية المختارة، لعبة يمارسها العبيد وهم راضون ويتقبلها السادة وهم راضون أيضاً. ولذلك فإن التاريخ السياسى للثورات هو بالأحرى تاريخ فشلها معظم الثورات تفشل لأن الثورات يصنعها الشرفاء والأذكياء ويجنى ثمارها السفهاء والأغبياء. لقد استطاعت الجماهير العربية أن تقتل عدداً لا يستهان به من الآباء السياسيين: صدام حسين، زين العابدين بن على، حسنى مبارك، القذافى، محمد مرسى ولكنها لم تستطع أن تحرر نفسها داخليا من تلك السلطة الأبوية! لماذا؟

لأن بنية المجتمعات العربية بنية ذكورية هيراركية أو بطيركية أصولية دينية فى أعماقها، ولذلك سرعان ما تهرب من الحرية لتبحث لها عن أب جديد يكون على مقاس أحلامها الماضوية ونرجستها المريضة، أب يرضى مشاعرها الماسوشية التى لا تقنع إلا بالحاكم الذكر وهى أحد الصفات التى يشترطها الفقهاء فيمن يكون خليفة للمسلمين. إن التحرر من سلطة الأب بكل أطرافها السياسية والدينية والثقافية لا يمكن أن يتحقق فى ثقافة مازالت تعبد الأسلاف وتققدس الماضى وتخاف من التفكير وتكفر الحداثة، وتحقر المرأة، وتقوم على الحفظ والتلقين والسلطة المطلقة للنص. وتجعل معيارها الأوحد: السوبرمان الجنىسى أو الرجل الفحل المنتشى بذكورته والمشغول حتى الجنون بكل ما يخدم قضيته الجنسية.

إن هذا الرجل العربى المهزوم ثقافيا وحضاريا أمام الآخر الغربى، لا يجد عزاء لآحساسه المرعب بالدونية والانسحاق سوى الانكفاء على هويته المنجرحة والتباهى بفحولته أمام المرأة المقهورة وبذلك فهو يكاد يوحد بين أزمته الجنسية وقضيته السياسية!!

الفصل الحادى عشر

الفلسفة النسوية.. فلسفة تطبيقية

الفلسفة النسوية.. فلسفة تطبيقية^(١)

يبدو أن جدلية الفكر والواقع من ناحية، وجدلية توالى حلقات الفكر ذاته من الناحية الأخرى تؤطران الحديث. أما عن الأولى فيمكن القول إنها أعمق الآليات الفاعلة في قصة حضارة الإنسانية، مما يعنى أن الفلسفة التطبيقية أو تطبيقات الفلسفة كانت ماثلة دائما بشكل أو بآخر.. فى جانب أو فى آخر. ولا يتسع المجال إلا للإشارة إلى مثال واحد نتقيه من الفلسفة التى اشتهرت بأنها نموذج المثالية والبعد عن الواقعى وعن التجريبي والمعيش: فلسفة أفلاطون شيخ المثالية وأبيها الشرعى. وفى هذا يمكن القول إن نظام حياة الرهبان فى الأديرة طوال العصور الأوروبية الوسيطة وربما حتى الآن، هو إلى حد كبير تطبيق لكثير من الخطوط التى وضعها أفلاطون لتكوين جمهوريته أو مدينته الفاضلة. ثم جاءت بعده الفلسفة الهلنستية التى أعلنت جهارا نهارا أن مقصدها هو الواقع المعيش.

فلا يوجد أيس من ليس، والفلسفة التطبيقية ككل أطروحة لها جذورها وأصولها. ومع هذا نتفق على أن ستينيات القرن العشرين شهدت إضافة لافتة ومعلما بارزا من معالم تطور الفلسفة، ألا وهو الاعتماد الرسمى للفلسفة التطبيقية كتوجه أو كفرع مستجد من فروع الفلسفة النظامية والأكاديمية، له حيثياته وآلياته وتوصيفاته وحدوده ومجالاته، فظهرت مجلات علمية متخصصة من أجل الفلسفة التطبيقية، وسرعان ما جرى اعتمادها مقررًا دراسيًا فى معظم الجامعات الأمريكية وكثير من الجامعات الأوروبية، وتواترت المؤتمرات والمؤلفات وحلقات البحث من أجلها.... وفى هذا تبرز الجدلية الثانية الخاصة بتوالى حلقات الفكر الفلسفى ذاته. فقد انبثقت

(١) بقلم: د. يمنى طريف الخولى، أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

الفلسفة التطبيقية كرد فعل جدلي ضد هيلمان فلسفات التحليل المنطقي المفرطة في الصورية، والتي تجعل الأسس المنطقية والتجريبية كفيلا بتبرير المعرفة العلمية وتسويغها، مجردين إياها من أية أبعاد ثقافية أو قيمية معيشة. وبدا - خصوصا بعد تحليلات ويلارد كوين W. Quine وثورة توماس كُون Thomas Khun^(١) - وكأنها وصلت إلى طريق مسدود. وبدا من الضروري البحث عن طرق مستجدة، يتصدرها طريق متجه صوب التطبيق وصوب الواقع الحى المعيش.

فى أعقاب هذا وتحديدًا فى مطالع العقد التالى، أى فى سبعينيات القرن العشرين، ظهرت الفلسفة النسوية كتمثيل قوى لفلسفة تشق مثل هذا الطريق؛ تقوم على الابتعاد عن المطلق والمجرد والذهنى الخالص، والميل نحو الواقعى والعينى والجزئى والحى والمعيش والفعلى والنسبى والهامشى والعرضى والمتغير والمتوضع، والتمسك بالتوجه المسؤول نحو ما هو تطبيقى. إنها تهدف إلى إثبات القيمة الفلسفية لخبرة النساء الفعلية والتطبيقية المتميزة، بكل حيويتها وخصوبتها، التى طويلا ما جرى إقصاؤها وتهميشها.

إن الفلسفة النسوية تجسيد لقيم ما - بعد - الحداثة وما - بعد - الاستعمارية. هى منطلق نقدى للوضع الراهن، تلقى الضوء على المثالب والقصورات والحيودات، باحثَةً عن رؤية متكاملة، تستوعب منظورات وقيم الجانب الأثنوى المهمش، تصب جميعها فى المنحى التطبيقى. ولعلها لا تعبر عن نظرة خاصة بالنساء، بقدر ما تعبر عن نقدٍ وتطوير لما هو عام وشامل للبشر. لا تزعم أن النساء يمتلكن الحقيقة، بل فقط أن

(١) ثورة توماس كُون أوفلسفته للثورة العلمية علامة فاصلة فى مسار فلسفة العلم؛ حتى أن العام ١٩٦٢ حد فاصل بين ما يسمى فلسفة العلم القبل - كونه Pre-Khunan Philosophy of Science وفلسفة العلم البعد - كونه Post-Khunan Philosophy of Science. إنه عام صدور كتاب توماس كُون: بنية الثورات العلمية" الذى ظهرت له أكثر من ترجمة عربية جيدة. انظر:

Thomas S. Kuhn، 'The Structure of Scientific Revolutions'، (1962)، The University of Chicago Press، 2nd enlarged ed.، 1970.

وقارن معالجتنا لفلسفة توماس كُون وثوررته العلمية، فى كتابنا: فلسفة العلم فى القرن العشرين: الأصول.. الحصاد.. الآفاق المستقبلية، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ٢٦٤، ديسمبر ٢٠٠٠. الطبعة الثانية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ص ٤٤٠ - ٤٥٢.

الرجال لا يستأثرون بها. وذلك لإحداث توازن وتكامل مأمول بين جانبى الموجود البشرى: الذكورة والأنوثة، بدلا من انفراد الذكورية بالميدان، فتأتى المحصلة أكثر سخاء.

تعمل الفلسفة النسوية على خلخلة التصنيفات القاطعة للبشر إلى ذكورية وأنثوية، بما تنطوى عليه من بنية تراتبية سادت لتعنى الأعلى والأدنى، المركز والأطراف، السيد والخاضع. امتدت فى الحضارة الغربية من الأسرة إلى الدولة إلى الإنسانية جمعاء، فكانت أعلى صورها فى الاستعمارية والإمبريالية. وفى هذا تنطلق النسوية من موقف ما بعد الاستعمارية الهادف إلى اجتثاث فلول الاستعمار وقطع دابره، وفضح جرائمه، والكشف عن الظلم البين الضارب فى أصلابه.

وتجذُ الفلسفة النسوية فى فضح ومقاومة كل هياكل الهيمنة وأشكال الظلم والقهر والقمع، وتفكيك النماذج والممارسات الاستبدادية، وإعادة الاعتبار للآخر المهمش والمقهور، والعمل على صياغة الهوية وجوهرية الاختلاف، والبحث عن عملية من التطور والارتقاء المتناغم الذى يقلب ما هو مألوف ويؤدى إلى الأكثر توازنا وعدلاً. أمعنت فى تحليلاتها النقدية للبنية الذكورية التراتبية (الهيراركية)، وتوغلت فى استجواب قسمتها غير العادلة، وراحت تكسر الصمت وتخرق أجواء المسكوت عنه، وفى هذا تغوص فى أعمق أعماق التطبيقات وأدق تفاصيلها.

الفلسفة النسوية أعمق من مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجال. فلا بد من استجواب تاريخ العقل البشرى والسياق الحضارى، لسبر أعماق التهميش الطويل الذى نال المرأة، وإثبات إلى أى حد كان جائراً؛ تمهيدا لاجتثاثه من جذوره. لا بد من إعادة اكتشاف النساء لأنفسهن كنساء، لذاتهن المقموعة، وإثبات جدوى إظهارها وإيجابياتها وفعاليتها، وصياغة نظرية عن الهوية النسوية.

ثم كان امتداد الفلسفة النسوية إلى مجال الإستمولوجيا والميثودولوجيا وفلسفة العلم ضربة إستراتيجية حقاً؛ جعلتها تصل إلى كبد الحقيقة، وتمثل تحاورا عميقا مع العقل المعرفى، واستجابة عميقة للموقف الحضارى الراهن.

فقد كان العلم الحديث أكثر من سواء تجسيدا للقيم الذكورية، فانطلق بروح

الهيمنة والسيطرة على الطبيعة وتسخيرها مما تمخض عن الكارثة البيئية، واستغلال قوى العلم المعرفية والتكنولوجية في قهر الثقافات والشعوب الأخرى. فترفض فلسفة العلم النسوية التفسير الذكوري الوحيد المطروح للعلم بنواتجه السلبية وتحاول إبراز وتفعيل جوانب ومجالات وقيم مختلفة خاصة بالأنثى، كالعاطفة والخيال وعمق الارتباط بالآخر، كلها جرى إقصاؤها والخط من شأنها في عالم العلم بحكم السيطرة الذكورية، ويجب أن يُفسح لها المجال في الواقع التطبيقي للبحث العلمي ليغدو أكثر خصوبة وفاعلية واستجابة لمتطلبات ملحة. إنه استحضار منهجية علمية إنسانية أكفأ وأشمل، لا تنفى الأسس المنهجية العلم السائدة، بل فقط تتكامل معها من أجل التوازن المنشود. تحاول الفلسفة النسوية أن تضيف إلى العلم قيمة أنكرها، فكانت في هذا تمثيلاً عينياً لفلسفة تطبيقية منتجة، وباحثة عن ديمقراطية المعرفة العلمية بل وعلم يبدأ من القاعدة فلا يستبعد طبقات أو أعراق أو نوع.. لا يكون حصرياً علم الرجل الأبيض.

هكذا تبرز الفلسفة النسوية للعلم بنظرة منهجية تطبيقية على الأصالة، تجعل البحث العلمي واقعا نابضا بالقيم الإنثوية يدفعه الحب ويقوم على التلقى والانصات إلى الطبيعة ولا يغفل الذاتية فتكتشف الذات ذاتها من خلال التجربة، في تعددية هي نسيج من التفاعلات، وتفعيل للرعاية كمقاربة طويلة المدى، وفي إطار من التزامل والتعاون يعنى العمل في تآلف وانسجام، دون إغفال لدور الحدس ليصب البحث العلمي في ترابطية هي كلانية بمعنى رؤية لكل المتكامل مشبعة بأخلاقيات العلم^(١).

ولئن كان الشغل الشاغل للفلسفة النسوية هو نقد العقل الذكوري، عقل الهيمنة والسيطرة، فقد رأته يتجسد في النموذج التنويري الحداثي، وهو وجه آخر للمركزية الغربية التي تعنى أن الثقافة الغربية تتمتع بالسيادة والتفوق، فتمثل معايير الحكم على الحضارات والثقافات الأخرى، ليكون تقدمها تبعاً لمدى اقترابها من النموذج الغربي الذي هو المثل الأعلى للجميع. أصبح ناموس كل الأشياء: إما أن تكون الرجل

(١) انظر: ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ٣٠٦، أغسطس ٢٠٠٤. الطبعة الثانية دار رؤية، القاهرة، ٢٠١٥م.

الأبيض وإلا فأنت فى منزلة أدنى، الثانية أو الثالثة أو العاشرة... تبعاً لمدى الاقتراب منه فى الترتاب الهرمى الجامع.

سادت مركزية الحضارة الغربية العالمين بفعل المد الاستعمارى، وقهرت ثالوث الأطراف: قهرت المرأة وقهرت الطبيعة لتخلق مشكلة البيئة، وقهرت شعوب العالم الثالث. والفلسفة النسوية ترفض الترتاب الهرمى فى العلم وفى الحضارة على السواء، نازعةً إلى تقويض مركزية العقل الذكورى، تحريراً للمرأة وقيمها الأنثوية، وبالمثل تحريراً للبيئة التى أفسدها طغيان القيم الذكورية وإقصاء الأنثى التى هى حارسة للطبيعة، بل الطبيعة ذاتها. الطبيعة أنثى والأنثى طبيعة. ثم تشعر الفلسفة النسوية أنها مسئولة عن مواجهة الوجه الآخر المتضخم للمركزية الذكورية، أى مركزية الحضارة الغربية، فكان نقض هذه المركزية ونقض مركزية كل مركز وتأكيد قيمة التعددية الثقافية ودورها فى طليعة الأهداف النسوية^(١).

على الإجمال، وجدت الفلسفة النسوية طريقها لكى تكون فلسفة للمرأة بقدر ما هى فلسفة للعدل والفئات المهمشة، وفلسفة للبيئة، وفلسفة للمنهج العلمى بمعنى يجعله قيما تطبيقية، ولأخلاقيات العلم وعلاقته بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى، واتخاذها أداة لقهر الثقافات والشعوب الأخرى، وفلسفة لتحرر الثقافات والقوميات وشعوب العالم الثالث من روااسب الاستعمارية الجائرة والمركزية الغربية.... وتلك قضايا كبرى فى الفلسفة التطبيقية.

هكذا تبدو النسوية فلسفة تطبيقية.. قلبا وقالبا.

(١) وهذا ما عرضناه تفصيلا فى كتابنا: النسوية وفلسفة العلم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الأعمال الخاصة، القاهرة، ٢٠١٤. وقارن: ساندر هاردنج وأوما نارايان (محررتان)، نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عالم بعد استعمارى متعدد الثقافات ونسوى، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت. الجزء الأول عدد (٣٩٥) ديسمبر ٢٠١٢م، الجزء الثانى عدد (٣٩٦) يناير ٢٠١٣م.

الفصل الثانى عشر

فلسفة القانون وقضايا الواقع المعاصر

فلسفة القانون وقضايا الواقع المعاصر^(١)

لانتزال صرخة سقراط العظمى تجد صداها فى واقعنا حتى اليوم، حيث النداء بضرورة إنزال الفلسفة من فوق عرش السماء لتختلط بالطين والوحل وهموم الناس على الأرض، كان ذاك النداء بمثابة البعث الجزئى للفلسفة، لأنه وجه فقط إلى ضرورة دراسة حياة الإنسان، ولكنه افتقد إلى أهم آليات البعث الكلى فى الانتقال بالفلسفة من النظرية إلى التطبيق، ذالكم الإجراء الذى أخذه المفكر المصرى مصطفى النشار على عاتقه منذ العام ١٩٨٨م حيث كتابه الأشهر «فلاسفة أيقظوا العالم» ليلفت الأنظار إلى أن الفلسفة قادرة على القيادة والتوجيه، وليست مجرد نظريات ميتافيزيقية منفصلة تمامًا عن الواقع.

وبالانتقال من الميتافيزيقا إلى الإجراء.... من النظر إلى العمل... نجد انفصالًا تامًا فى الأخلاق التطبيقية لفلسفة القانون بين النظرية والتطبيق، ولعل هذه الأخلاق من أهم القضايا التى نعيشها فى واقعنا المعاصر، فما تدرسه فلسفة القانون من عدالة ناجزة وروح القانون وأخلاقيات التقاضى بين الخصوم شئ، وما يتم تطبيقه شئ مغاير تمامًا، ولعل ذلك يرجع إلى سببين رئيسيين، الأول تزييف الحقائق، حيث تفشى آليات ذاك التزييف فى المجتمع من جزئية التطبيق للقانون وعدم عموميته، ومن استمرار للواسطات والمحسوبيات، واستمرار الأناذاتية التى ترسخ للعنجهية والغطرسة وتزيد تمكينًا للنفس الاستبدادية.... والثانى غياب الوعي، حيث دور النخبة التى لا تخرج بأفكار جريئة أو جديدة بقدر ما تحافظ على النمطية السائدة، وكذا انتشار الأمية التى تمثل العائق الأكبر فى وجه أى تقدم مدنى أو حضارى.

(١) بقلم: د. محمد ممدوح عبدالمجيد، دكتوراه الفلسفة اليونانية، كلية الآداب - جامعة القاهرة.

المفارقة إذن تخاطب جدلية الواقع والممكن، المتحيز والمفارق، لنضع أيدينا على الجروح بمصادقية المواجهة، وموضوعية التشخيص، لننقل أنفسنا نقلة حضارية تستوجب احترام الآخر وتقدير الذات، ولعلها تكون النقلة النوعية الأهم التى ترسخ للأخلاق التطبيقية فى جانب هام من حياتنا اليومية، جانب القانون بمشتملاته من قضاء وتقاضى ودفاع وخصوم، لتقدم الفلسفة دليل برائتها من تهمة الانغلاق والإغراق، الانغلاق على الذات.... والإغراق فى التنظير.

ومن ثم فإن هذا البحث يواجه عدة إشكاليات يمكننا إجمالها كالتالى:

- (١) هل يمكن الانتقال بالأخلاق الإجرائية فى فلسفة القانون إلى التطبيق الفعلى؟
 - (٢) ما حدود الأزمة وأبعاد المشكلة؟
 - (٣) كيف تذوب النظرية إغراقاً فى التأمل؟
 - (٤) هل يمثل التزييف وغياب الوعى بحق أهم المشكلات التى تواجه الأخلاق التطبيقية؟
 - (٥) إلى متى تظل أخلاقيات القانون للكتابة فقط دون التطبيق؟
 - (٦) ما الدور المنتظر من النخبة فى صناعة هذا الوعى؟
- هذه الإشكالات وغيرها من محاور اهتمام الباحثين فى الأخلاق التطبيقية لفلسفة القانون، فى محاولات جادة للوصول إلى أخلاقيات تعيش فى قلب تلك القضايا، وتدب بأقدامها على سطح تلك الأحداث، لتكون تلك البداية نحو مواجهة المشكلات بمصادقية، وتنظير الواقع بموضوعية لوضع أطر جديدة يلمس الجميع آثارها، ولعل ذلك الرهان الأكبر نحو الانتقال إلى احترام المبادئ وتفعيل وجودها.

إن قضايا فلسفة القانون التى تمثل عبئاً فكرياً فى واقعنا المعاصر بما تحمله من تحديات تمثل مواجهة مباشرة للضمير الإنسانى فى المقام الأول، وفى الوقت الذى انشغل فيه الشرق بتزييف الحقائق وتغيب الوعى عن عمد، كان الغرب يدب بأقدامه فى قلب التاريخ معلناً تكامل أطر العدالة التى لا تعترف بدين من الأديان، أو

عقيدة من العقائد، فالعقيدة الوحيدة لديها هو الإنسان أينما حلّ أو ارتحل، الإنسان المكرّم، سيد هذا الكون، لا تمثل عقيدته أو شكله أو جنسه أى عائق للعدالة، مثلما يعانيتها الشرق، بحيث نقرر باطمئنان أن الشرق فى حاجة إلى تجديد نظريته لفلسفة القانون وقضاياها، لا أسوة بالغرب، ولكن إرتكازًا إلى المبادئ والأخلاق الشرقية التى علّمت العالم من قبل حقيقة العدالة ومصداقية التعامل..... هذا أول الزاد.... وبداية الطريق.

ولكى تتضح لنا أبعاد تلك المعضلات الكبرى لابد من العروج على النقاط التالية:

أولاً: علم القانون وفلسفة القانون.

ثانيًا: هل الفلسفة قادرة على الحل.

ثالثًا: المعضلات الكبرى فى فلسفة القانون.

رابعًا: آليات المواجهة.

خامسًا: تفعيل تلك الآليات.

خاتمة.

أولاً: علم القانون وفلسفة القانون

هناك فرق كبير بين علم القانون، وفلسفة القانون، فعلم القانون علم وصفى تحليلى يقوم بوصف الأنظمة القانونية المختلفة ويؤسس للفوارق بين القوانين المدنية والجنائية وإمكانية تطويرها وضرورة سن القوانين لحماية المجتمع وإلزام الأفراد والمؤسسات بالحقوق والواجبات، فى ظل مساواة تامة بين الجميع، وتالياً يمكن القول بأن علم القانون يهتم بخمس قضايا رئيسية وهى:

(١) ضرورة وجود قانون يُعطى الحقوق ويُلزم بالواجبات.

(٢) ضرورة تأسيس القوانين على أسس العدل والمساواة، فالجميع أمام القانون

سواء.

٣) ضرورة عمومية النصوص القانونية بحيث لا تكون مشخصة، أو تطبق على فئة بعينها ولا تُطبق على بقية الفئات.

٤) فساد القانون يعنى فساد الدولة، وصلاحه يعنى صلاح الدولة، ويتوقف ذلك على مدى قربه أو بعده من مبادئ العدل والمساواة.

٥) أن يتجرد القانون عن الأهواء والمصالح الشخصية ويتمثل ذلك فى شخص المشرع وفى النص المشرع.

أما فلسفة القانون فهى تنظر إلى الترتيب الداخلى والتنظيم البيانى للقانون، وملائمة التشريع للظروف المعيشية والاجتماعية والجغرافية للبيئة التى يُشرع لها القانون، إذ أن هناك قانوناً صالحاً ومستقيماً من حيث شروطه ومبادئه، لكنه يصلح لمجتمع مُعين ولا يصلح لآخر، وهذا هو دور فلسفة القانون، كما أنها تبحث فى الشروط التى ينبغى توافرها فى المشرع، كما تبحث فى مدى صلاحية القوانين أو فسادها والعلل وراء ذلك.

وتسعى فلسفة القانون إلى وضع معايير ومستويات فلسفية تحتكم إليها لتقييم القانون وصولاً إلى أفضل القوانين، وعلى أسس من مبادئ العدالة، لكن هل يعنى ذلك تجريد القانون من أهداف الواقعية والسير فى اتجاه المثالية البحتة والقيم المجردة، وهو ما يسلب القانون محتواه الأساسى.

قطعاً تلك المثالية شئ وارد فى أذهان فلاسفة القانون، لكنها ليست هى الأساس، أو بمعنى أدق، هم لا يهتمون بالمثالية على حساب الواقعية، ولا بالواقعية منفصلة عن المثالية، وإنما تحاول فلسفة القانون أن تسير بالطرفين سوياً، فتمزج منهما طريقاً واحداً يختلط فيه عقل المشرع بحكمة الفيلسوف، على أسس من مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق القيم القانونية كلما أمكن، والسعى وراء المثاليات التى يمكن أن تكون واقعاً فى كل سبيل ممكن.

إنه يمكننا القول بأن علم القانون هو الذى يهتم بالنصوص التشريعية لأجل الوصول إلى العدالة، أما فلسفة القانون فهى التى تحدد المسالك المؤدية إلى تلك

العدالة، كما تحدد الأطر العامة التي تسير العدالة في ركابها، والتي بدونها لا تغدو هناك عدالة، ولا يغدو هناك قانونًا.

وصلة فلسفة القانون بعلم القانون صلة وثيقة، إذ أن هناك العديد من الفلاسفة كانوا مشرّعين لأوطانهم، مثل بروتاجوراس الذي كان يضع القوانين للمستعمرات اليونانية الجديدة، ومثل أفلاطون الذي وضع تشريعات هي الأكبر والأوضح والأكثر تفصيلاً في بلاد اليونان، ومثل شيشرون الذي استمدت من كتاباته النصوص التشريعية في عهد الإمبراطورية الرومانية، وعلى أسس ومبادئ القانون الطبيعي لدى شيشرون قامت الحضارة اليونانية وظلت عامرة في بلاد شتى ردحًا من الزمن.

ثانيًا: هل الفلسفة قادرة على الحل

السؤال الذي أجده شديد الإلحاح كلما اشتدت بنا الخطوب، وتكاثرت حولنا الأحداث، هل الفلسفة قادرة على الحل؟ وعند هذا التساؤل يقفز إلى ذهني حقيقتين هامتين، الأولى ذاك التطور الذي لحق بالفلسفة عبر عصورها المختلفة، فلو مكثت الفلسفة تدور في فلك سقراط وأفلاطون وأرسطو لما كان ثمة عصر النهضة بعابقرته وعظمائه، ولما كانت الفلسفة الإسلامية بشموخها وعطاءها وتجديدها لروافد الفكر الإسلامي، ولو ظلت الفلسفة حبيسة هذه الأفكار لما كان ثمة رولز وجون ديوى وعبد الوهاب المسيري ومصطفى النشار وحسن حنفي، ولو توقفت الفلسفة عند هؤلاء لتوقفت الحياة، لأن الفلسفة تعنى الحياة، وانعدامها يعنى الموت، إن لم يكن عضوياً فعلى أقل تقدير إكلينيكيًا.

هذا يُفضي مباشرة إلى حيوية الفلسفة وكونها ابنة شرعية لعصرها وظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكونها أداة التغيير الأولى.

أما الحقيقة الثانية فهي نتيجة للأولى، إذ أن الفلسفة بتطورها إنما تعنى ضرورة انتقالها في وقت من الأوقات من رحاب النظرية إلى التطبيق، لتصبح فلسفة تطبيقية تعيش وسط هموم الناس وتعالج أطراحهم.

إن أحفاد أفلاطون الذي سعى إلى التمكين لهم، لم يهتموا بهذا التمكين، ولم

يسعوا إليه، إذ نصطدم في ميدان الفلسفة بعدة عقبات كبرى، إذ ليس هناك من باحث في الفلسفة إلا وهو أحد ثلاث، الأول.... واهى العزيمة عازف عن المشاركة ولو بالرأى، إما لعدم امتلاك الفكرة وإما لعدم القدرة على الصياغة، والثاني.... مقبل على كل ما يستطيعه من المشاركات من باب الوجود والظهور لا من باب القدرة على الإبداع، فيكون وجوده شكلياً أكثر منه جوهرياً.... والثالث وهو النوع الأقل الذى يشارك عن وعى وقدرة على الإبداع، وهؤلاء وحدهم هم القادرون على قيادة سفينة التفلسف.

لعل وجهة النظر تلك نذير خطر على مستقبل الفلسفة فى وطننا العربى وخاصة فى مصر باعتبارها مهد الفلسفة منذ فجر الضمير الإنسانى وإشراق شمس العقل على الكون، خاصة إذا كانت الكارثة تتمثل فى انشغال أبناء الفلسفة بأكل العيش كما يقول الدكتور النشار «إن جُل المتخصصين مشغولون بأعمال التدريس والانتدابات وكتابة المذكرات التدريسية توفيراً للحد الأدنى للحياة الكريمة لهم ولأسرهم لتدنى أوضاعهم المادية عموماً وعدم رعاية الدولة لهم وهذا ما يقلل فى ذات الوقت أيضاً من إنتاجهم العلمى المتميز، نظراً لأنهم لا يقومون بالبحث العلمى عادة إلا بغرض التقدم للترقية وحتى معظم الأعمال التى يقدمونها لذلك الغرض عبارة عن أبحاث أو كتيبات مشورة فى مطابع خاصة على نفقتهم الشخصية وليست فى دور نشر عامة بحيث يمكن تداولها وتناولها تناولاً نقدياً»^(١).

أضف إلى هذا العبء الاقتصادى، عبئاً من نوع آخر، من ذلك ما يعاينه المبدعون الحقيقيون من طمس لهوية أفكارهم عبر ديكتاتوريات اجتماعية أو سياسية معينة، حيث لا يصلح نبات الفكر فى ظل تربة ديكتاتورية يغذيها الاستبداد، إذ لا غنى للفيلسوف عن الحرية، يقول الدكتور عزت قرنى وهذا كله يؤدى بنا إلى الربط الجوهري بين النشاط الفلسفى والحرية، فلا إمكان للفلسفة فى اطار العبودية لسلطة ما أياً كانت، وترجم هذا على المستوى الشخصانى بما يسمى باستقلال الفيلسوف،

(١) د. مصطفى النشار، الأورجانون العربى للمستقبل، الدار المصرية اللبنانية للنشر، القاهرة، سنة ٢٠١٤،

فالفيلسوف «الموظف» أو «الأيدولوجى» أو «المرتزق» إن هو إلا فيلسوف زائف، بل هو فى النهاية عدو الفلسفة، وليس استقلال الفيلسوف مؤدياً إلى انفصاله عن المجتمع، بل هو استقلال عن السلطات القائمة فى المجتمع ليكون هو نفسه سلطة جديدة، من نوع أعلى، وربما نجح فى التعبير عن القوى الحقيقية فى الشفافية، تلك التى تتعدى مصالح السيطرة الاقتصادية والسياسية بقدر ما يمكن ذلك، لتكون هى «الذات العليا» فى مقابل «الأنا» الفاعل فى ثنايا الأحداث اليومية^(١).

هذا النقد للذات يُقضى دوماً إلى إرادة التغيير، إرادة الانتقال من مرحلة الفلسفة إلى مرحلة التفلسف، من الفكر إلى التفكير، من التقليد إلى الإبداع، ذلك أن مجرد قراءة الفلسفة هو ضد الفلسفة ذاتها، لأنها ما قنعت أبداً بالقراءة، ولكنها تأبى إلا تعليم التفلسف.

من هنا تشق الفلسفة التطبيقية غبار تلك المعركة، وجود الفلسفة على الأرض لثلاث تدثر فى طيات التراث والأوراق التى تنثر عليها تراب الزمن، وهذا كفيل بلفت الأنظار نحو ثلاث نقاط هامة تفعيلاً للفلسفة التطبيقية.

(١) الفلسفة دافع إلى تعليم التفلسف، ولن يتم التفلسف إلا بقراءة ماضى الفلسفة، بالمثل تماماً كما لا يُصنع المستقبل إلا بالارتكاز إلى قواعد الماضى.

(٢) انتهت فلسفة القول لتبدأ فلسفة الفعل، لذا كانت الفلسفة التطبيقية بداية الانطلاق نحو تخريج جيل قادر على مواجهة أعباء الحياة ومشكلاتها وفق آليات فكرية غير نمطية، وغير تقليدية، آليات تخرج من العقل موافقة للواقع، وليس الواقع هو الذى يفرضها على العقل تحت أى ظرف.

(٣) فرق كبير بين التأريخ للفلسفة وصناعة الفلسفة، هو ذاته الفرق بين أعمال العقل وأعمال البصر، وهو ذاته الفرق بين مؤلفين للمفكر الدكتور مصطفى النشار، أحدهما يحمل عنوان «تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى»

(١) د. عزت قرنى، الفلسفة المصرية.. شروط التأسيس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٢م، ص ٢٧.

والآخر يحمل عنوان «الأورجانون العربى للمستقبل» الأول تاريخ، والثانى فلسفة، الأول يقتصر إبداعه على الربط بين فصول ومحاور الكتاب، والثانى لا حد للإبداع فيه لأنه يمثل رؤية المفكر الشخصية لصناعة نهضة عربية.

إن إدراكنا لهذه الحقائق قادر على تلك النقلة النوعية، الانتقال إلى معرفة المعرفة، أو تعقل العقل، وإخضاع المنقولات للمعقولات، فبهذا الإدراك وبذاك الوعى يمكن الخروج من مأزق كبير تعيشه الفلسفة اليوم فى مصر وفى عالمنا العربى بأسره خاصة فى ظل هذه القلاقل السياسية الكبرى.... إنه واقع مؤسف، واقع لا يحمل اسمًا غير الضياع مثلما وصفه الدكتور قرنى بقوله «يمكن أن نوجز وصف الوضع الفلسفى المصرى القائم بكلمة واحدة، هى الضياع، وليس هذا بتعبير أدبى أو انفعالى، وإنما هو وصف موضوعى دقيق لأن له مضمونًا مجددًا يتمثل فى شيئين، عدم تحديد الهوية المصرية، وعدم معرفة الأهداف العامة للمجتمع، وما ينتج عن ذلك من افتقاد خطة عملية للتحرك القومى»^(١).

إذا وصلنا إلى هذا الوعى بالمخاطر والتحديات والعقبات، يمكننا القول إجابة على السؤال المطروح بادئًا، بلى الفلسفة قادرة على تقديم كافة الحلول لكافة الأزمات بما فى ذلك أزمات وعقبات فلسفة القانون.

ثالثًا، المعضلات الكبرى فى فلسفة القانون

تواجه فلسفة القانون العديد من المعضلات، منها ما هو فلسفى بحث مثل إشكالية أصل القانون وذاك الصراع المرير بين الطبيعيين والوضعيين^(٢) والذى لم يحسمه الزمن بعد، وإشكالية نشأة الشر، وإشكالية مؤهلات القضاة العلمية والأخلاقية، فهذه إشكالات فلسفية نظرية لا تدخل ضمن المعضلات الواقعية التى نعانىها على أرض

(١) د. عزت قرنى، المرجع السابق ص ٣٤.

(٢) يمكن الرجوع إلى رسالتنا للدكتورة بعنوان «فلسفة القانون بين الاتجاه الطبيعى والاتجاه الوضعى أفلاطون وشيشرون نموذجًا» وكانت تحت إشراف أ.د مصطفى النشار، جامعة القاهرة ٢٠١٤م، ص ١٨ وما بعدها.

الواقع فى مصرنا اليوم، أقصد بها تلك الإشكالات التى تقدح فى إقامة دولة العدالة وتناهى أسس الاستقرار والتقدم باعتبار القضاء ركيزة أساسية للعدالة، وباعتبار العدالة مناط كل تقدم ورخاء.

من تلك الإشكاليات الواقعية التى نعانيها فى حياتنا اليومية إشكاليات العدالة الناجزة وموضوعية القانون وروح القانون، ثم العروج على أسباب تلك الإشكاليات حيث أمية المتقاضين وغياب روح التسامح وتزييف الوعى الذى يمارسه النخبة عن عمد أو غير عمد، ويمكن اختصار بعضًا من تلك الإشكالات كالتالى:

(١) العدالة الناجزة: جاء فى وصايا أُمْنَحْتَب لابنه «العدالة البطيئة ظلم»^(١).

هذا المفهوم، ببطء العدالة يُعد ظلمًا يجد له صدى فى عقول ونفوس البشر جميعًا، ولعله وجد صداه البالغ فى تساؤلات المصريين كل يوم، من الذى قتل شباب الثورة فى ميادين مصر فى تورثين كبيرتين متتاليتين اهتز لهما وجدان العالم وضميره؟ أين الجانى؟ ولماذا أقدم على إزهاق أنفُس طالبت بحياته هو باعتباره أداة رخيصة فى يد من يمولونه!! ألم يطالب هؤلاء الأبرياء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون بالعيش الكريم والحرية للجميع والعدالة الاجتماعية!!

أليست هذه مطالب مشروعة؟

فمن القاتل إذن؟!

ألا يثير بطء عملية التقاضى الاشتمزاز فى نفوس ذوى الضحايا والمهتمين بمثل تلك القضايا؟؟

إن أزمة بطء التقاضى تُعد الأكبر فى فلسفة القانون، ولا بد من عدل سريع بحد توصيف شيشرون^(٢) أو ما نسميه حديثًا باصطلاح «العدالة الناجزة» أى العدالة التى تضرب بيد من حديد على يد الجانى فى أسرع وقت ممكن حتى يرتدع الجميع، وحتى

(١) زيجريد هونكه، شمس الله تسطع على الغرب، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، سنة ١٩٨٥م، ص ١٦.
Cicero: the laws Trans into English by Nial Rudd, oxford university, New york, 1998, B (2)
2, p. 18

تسود العدالة ويأمن بها الناس على حياتهم، ولعل تلك القضية من أبرز المعضلات التي تواجه دولة العدالة في مصر اليوم.

(٢) موضوعية القانون: الموضوعية تعنى العمومية والشمولية والتجرد عن الشخصية والأهواء، بحيث يصبح القانون عامًا يطبق على الجميع بالعدل ويقف أمامه الجميع سواسية، ليكون دور القاضي قانونًا ناطقًا، والقانون قاضيًا صامتًا^(١)، وهذا يقتضى سلامة المواد التشريعية من العبث والأهواء وخضوع الكل للقانون حتى الأقوياء، لأن البديل سيكون كارثة لا يحتملها أحد.

إن الإحساس بالقهر والظلم وإنعدام الأمن والأمان عادة ما يؤدي إلى سيادة مظاهر الأنانية والتعدي على الآخرين والتمدد على كل اللوائح والقوانين وسيادة روح اللامبالاة والسلبية والعنف لدى الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع^(٢) وهو ما ينذر بالخطر لأن غياب العدالة أحد أكبر عوائق التنمية وسبب رئيس في سيادة التخلف، يقول الدكتور النشار بعد نقده للعدالة المزدوجة وتطبيقها فقط على الضعفاء دون الأقوياء ما نصه «إن من أهم أمراضنا وأوجاعنا إذن غياب العدالة، ومن ثم غياب النظام، والتخلص من هذا الوجع لا يمكن إلا بالعودة إلى تحقيق العدالة بالتطبيق الحازم للقانون في كل صغيرة وكبيرة، على كبار القوم قبل صغارهم، على أثريائهم قبل فقرائهم، على الحكام قبل المحكومين، وإن التزم الأوائل بالقانون وطبقوه على أنفسهم قبل غيرهم في كل صغيرة وكبيرة، التزم به الآخرون، وكانوا في غاية السعادة بهذا الالتزام لأنه سيعود عليهم بكل فائدة»^(٣).

هذه القضية صيغت منذ القدم في عبارة «قوة القانون أم قانون الأقوى» وتعددت آراء السوفسطائيين بسببها، ثم جاءت عنصرية أفلاطون لتقضى على كل أمل في العدالة الحقيقية في تشريعاته حيث فرق بين السادة والعبيد، فأعطى السادة كل

(١) Ibid.، p.24.

(٢) د. مصطفى النشار، العلاج بالفلسفة، الدار المصرية السعودية للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٠، ص ١٣٢.

(٣) د. مصطفى النشار، الأورجانون العربى للمستقبل، ص ١٦١.

الحقوق، ونزع عن العبيد كل الحقوق، بما فيها حق الحياة ذاتها^(١)، ثم استمرت تلك المعاناة عبر العصور، فالأقوياء يشرعون ما يتفق ومصالحهم، والضعفاء يتذمرون بصمت وخشوع، حتى بلغ الأمر ذروته فوق أرضنا الطيبة، ولعل ذلك كان أحد أهم أسباب ثورة يناير ٢٠١١م، لذا نادى الثوار بالعدالة، عدالة التقاضى، وعدالة توزيع الثروات.

وبعد ثورتين دفع فيهما الشعب خيرة أبنائه، لا تزال الموضوعية غائبة كلاً وجزءاً، ولا تزال الوساطة والمحسوبية منتشرة فى كل أمور حياتنا، ولا تزال الأنا ذاتية التى نسمعها فى عبارات عليه القوم «ألا تعرف من أنا»، أنا فلان، ومنصبى كذا، وعبارات تدل على الطائفية والترجسية وتغذى النفس الاستبدادية واللغة العدوانية بين كافة أبناء المجتمع.

أضف إلى ذلك كله معضلة أخرى من النوع الأخلاقى تتسبب بطريقة مباشرة فى عدم موضوعية القانون، وهى شهادة الزور، تلك التى حرّمها العقل منذ بزوغ فجر الوجود الإنسانى، فحرّمها أفلاطون بقوله «إن المشرع المفكر يجب أن يحذف القسم الذى يقسمه كلاً من المختصين فى نظام القضية الخاصة، إذ أن المدعين يحثون فى أيماهم»^(٢) ثم كتب قانوناً يقضى فيه بحرمان شاهد الزور من الشهادة إذا ما ثبتت عليه تلك الجريمة مرتين، وفى الثالثة يقدم للمحاكمة ليتلقى حكم الإعدام إذا ثبتت إدانته^(٣).

وهذه الجريمة الأخلاقية منافية للتعاليم الدينية فى أى دين، وفى أى عُرف، ولا يقبلها أى عقل، فضلاً عن أضرارها البالغة، من قضاء متعمد على العدالة وقتل للمساواة وإزهاق للحقوق، إلا أنها تذهب بمروءة أصحابها وأخلاقهم إلى أحط درجة ممكنة، فكيف الحال وهى منتشرة اليوم فوق أرضنا، ألا تحتاج مواجهة بيد من حديد، وألا تحتاج تلك الجريمة إلى قانون رادع مثل ذلك القانون الأفلاطونى!!

(١) د. محمد ممدوح، العدالة من المفهوم إلى الإجراء، ابن النديم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، سنة ٢٠١٤م، ص ١٩٦ وما بعدها.

(٢) أفلاطون، محاورات القوانين، ترجمة محمد حسن ظاظا، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، سنة ١٩٨٦م، فقرة ٨٧١، ص ٥٣٧.

(٣) نفسه فقرة ٨٦٣، ص ٥٢٣.

٣) روح القانون: فى أى قانون قديم كان أو حديث فرق بين العمد والخطأ، بل إن القوانين تصنف العمد إلى عدة أصناف، وهذا حكمة من المشرع توخياً للعدالة وحرصاً على تحقيقها، لكن المعضلة الكبرى التى نعانيها واقعاً ومريراً، أنه رغم وجود روح فلسفية للقانون، لا توجد روح واقعية للقانون، وهذا يرجع إلى أمرين، خلل فى التشريع، وضعف بيانات أمام القضاة، وهذه القضية ذات رحابة فكرية كبرى فى الفكر اليونانى والإسلامى على السواء، حيث نالت اهتمام الجميع بها.

ففى القديم يذكر شيشرون واقعة شهادة هى الأغرب من نوعها، حيث يكون الابن شاهداً وحيداً على أبيه فى واقعة تزوير أوراق رسمية، ويُسندعى الابن أمام القاضى، فيشهد بما حدث دون كذب أو مواراة، فما كان من القاضى إلا أن حكم ببراءة المتهم، رغم ثبوت التهمة عليه، وكتب مبرراً هذا الحكم «إن هذا الأب محسن لأنه أحسن تربية ابنه، ولولا تلك التربية الحسنة لما شهد الابن بالحق، فهذا الأب محسن ولا يليق به سوى الإحسان»^(١) هذا بالضبط أبلغ مثال لروح القانون، ولكنه يتوقف على مدى البيانات المتاحة أمام القاضى من ناحية، وعلى ذكاء القاضى الفطرى وفراسته من ناحية أخرى، لذا ترك التشريع الإسلامى حق التعذير للقاضى مفتوحاً بحسب ما يرتأيه مناسباً لشخص المعتدى، فمن الناس من تقومه النظرة، ومنهم من لا يقومه سوى الحبس والضرب، وهذا مبلغ التشريع فى روح القانون الذى نتمنى عودته ونراه فى محاكمنا، خاصة فى ظل واقع مرير لا يحتمل تعصب من أى نوع، وليس من سبيل سوى تلك الروح القانونية التى نفتقدها.

رابعاً، آليات المواجهة

تعد هذه الإشكاليات السابقة اختصاراً لواقع مرير تعيشه فلسفة القانون التطبيقية، ما الحل؟ وما المخرج إذن من تلك الإشكاليات؟!

مثل هذه القضايا لا يصلح معها الحل الفردى، ولكنها فى حاجة إلى حل مؤسسى تتضافر فيه جميع الجهود، بداية من شخص المشرع وإعادة النظر فى تشريعاته بحيث

(١) Cicero، Op. cit B3. o0 46.

تراعى المبادئ العامة للعدالة وتتوخى تحقيقها، ثم فى ثقافة القاضى نفسه وسمو نفسه وعقله وفكره، ثم فى مواجهة الأمية التى يدخل فيها أكثر من ٤٠٪ من الشعب، ثم نشر ثقافة التسامح، ثم دور النخبة فى صناعة الوعى، وهذا إجمال يقتضى التفصيل كالتالى:

(١) مراعاة المبادئ العامة للتشريع: لعل عمل المشرع هو الأخطر فى المنظومة المؤسسية للدولة ككل باعتبارها كيان سياسى عليه حفظ رعاياه ومراعاة مصالحهم وشئونهم، لأن المشرع بمثابة الطبيب الذى يقدم الأدوية الناجعة للأمراض المنتشرة، ومن ثم فلا بد وأن يكون شخصاً ممتازاً ومميزاً بعقله وروحه عن الجميع، يقول روسو «يتطلب اكتشاف أفضل قواعد المجتمع التى تتلائم مع طبيعة الأمم عقلاً ممتازاً يرى كل أهواء الناس على ألا يتعرض هو نفسه لأى منها، عقل لا صلة له بطبيعتنا البشرية، ولكنه يدرك جذورها وأن تكون سعادته مستقلة عن سعادتنا ولكنه مع ذلك يهتم بسعادتنا، وأخيراً يتطلب الأمر أن يرنو هذا العقل ببصره إلى المستقبل البعيد ويتنظر يوم مجده فى عهد لم يأت بعد، أى أن يزرع فى قرن ويحصد الثمار فى قرن آخر، بعبارة أخرى، يتطلب الأمر آلهة تمنح البشر قوانينها»^(١).

دور المشرع إذن هو الأخطر فى أى كيان سياسى، لذا اشترط فيه الفلاسفة العقل المطلق، أو العقل الذى يسع الجميع ويعلو فوق المصالح الشخصية ويتمتع بالحكمة والرؤية والكاريزما الخاصة التى يستطيع بها جمع الناس حوله وإقناعهم بما شرعه من قوانين «يجب على المشرع أن يخاطب العقل وذلك بكشف الأسباب التى تدعوه لأن يصف لنا ذلك الخط من السلوك بأنه الخط الصواب وأن يخاطب عواطفنا السامية ليوجد ما بنا من شرف ورجولة وحماسة كى نصطف جميعاً خلف ما يشرعه لنا من قوانين، ولكى يحرك مشاعرنا تجاهه»^(٢).

هذا يعيدنا مباشرة إلى الطرق التى نختار بها مشرعينا، حيث يتخلف عن الترشيح

(١) جان جاك روسو، العقد الاجتماعى، ترجمة عبد الكريم أحمد، مراجعة توفيق اسكندر، دار سعد مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ب ت، الفصل السابع، ص ١٢١.

(٢) أفلاطون، القوانين، المقدمة لتيللور ص ٢٢.

الفلاسفة والعلماء والمفكرين الذين هم منوطون بهذا العمل بالأساس، ويتقدم أرباب الصناعة والتجارة ممن عرفوا بهذا الاسم المطاط «رجال أعمال»، ولا يدع هؤلاء الفرصة للمفكرين للترشح بسبب إغداقهم الأموال وإسرافهم فى نفقة الدعاية والإعلان، وهو ما لا يملك المفكرون والفلاسفة أدنى حظ منه، فيتضاءل العقل أمام المال.

هذه المعضلة وحدها كفيلة بهدم منظومة التشريع ككل فى مجتمعاتنا الشرقية عامة ومصر خاصة، فما بالك إذا أضفت إليها كارثة تصويت الأميين الذين يساهمون فى بناء البلد ورسم سياستها دون أدنى وعى لديهم، ودون أدنى حظ من فكر أو علم. الأمر يزداد خطورة، ويحتاج إلى وقفة لا أصفها إلا بأنها إنسانية فى المقام الأول، إنسانية لأنها تهدف إلى إنقاذ الغرقى وإكرام الصرعى لا أكثر، وهذا يقتضى المواجهة الفعلية والتطبيقية لهذه الإشكاليات دون أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، ودون أن نخشى المواجهة الفكرية التى هى شرف لأهلها وقدر عليهم.

(٢) مواجهة الأمية: تمثل الأمية العائق الأكبر، ليس فى فلسفة القانون فقط، ولكن فى تقدم أو رفاهية أى مجتمع من المجتمعات، إذ لا يعقل أن يصبح العالم قرية صغيرة فى ظل العولمة التكنولوجية، ولا يزال عندنا فى مصر نسبة كبيرة من الأمية التى هى قرينة التأخر إذ تشير التقارير غير الرسمية على الموسوعة الحرة إلى أن نسبة الأمية فى مصر تتعدى حاجز الأربعون بالمائة، وهذا نذير خطر، لأن الأمية قائد للجهل بكل شئ، والجهل يشكل الضلع الأهم والأخطر فى مثلث الجهل والفقر والمرض باعتباره علة الاثنين الآخرين^(١).

ولست الأمية عائقًا حضاريًا فقط أمام أى نهضة، ولكنها عائق مادي أيضًا لأنها تقضى على ثروات الأمة وتفقدنا الانتفاع بعقول أبنائها الذين يرضخون تحت سيف الأمية وتنتشر السلوكيات الخاطئة التى ترسخ للتأخر، يقول الدكتور النشار «إن العائق الأهم والأعظم الذى يعوق تقدم أية أمة إنما هو الجهل الذى يريخ تحته

(١) د. مصطفى النشار، من الثورة إلى النهضة، دار المعارف، القاهرة سنة ٢٠١٥، ص ٩٤.

أبناءؤها، إذ أن أمة لم تنجح فى تعليم أبنائها وتأهيلهم التأهيل المناسب لا مكان لها تحت شمس الحضارة من قريب أو من بعيد!! فالفرق بين الإنسان والحيوان بداية هو قدرة الأول على التعلم، فإن لم يفعل ظل فى المرتبة الحيوانية سلوكًا وأسلوب حياة، وفقد المجتمع الذى ينتمى إليه إنسانًا كامل الأهلية كان يمكن أن يكون إضافة حقيقية للتنمية فى وطنه وربما للبشرية عمومًا^(١).

وعلاقة فلسفة القانون بالأمية وطيدة، إذ أن نسبة الأميين التى تمثل أربعون بالمائة من الشعب، يحتلون نسبة ٧٨٪ من القضايا المطروحة أمام القضاء، وهذا أكبر دليل على الصلة بين الأمية والقانون^(٢) إذ تكثر المشكلات فى المجتمعات الريفية التى يغزوها الجهل، كما يسيطر عليها الفقر أيضًا وهى مفرخة جاهزة للمشكلات اللامتناهية التى تنوء بلادنا بحملها، ومن هنا تكمن أهمية القضاء على الأمية بالنسبة لفلسفة القانون، فالقضاء عليها يعنى انخفاض نسبة القضايا المطروحة أمام القضاء، وانتشار الوعى بين المواطنين واندماج هؤلاء الأميين بعد إزالة أميتهم فى سببىكة صناعة التقدم والرخاء.

٣) نشر ثقافة التسامح: أحد أهم آليات الحلول نشر ثقافة التسامح بين الجميع، بين المتخاصمين، وبين المتقاضين، وبين كافة أفراد المجتمع، وقديمًا حث أفلاطون على إنشاء محكمة من الجيران تكون مهمتها نشر قيمة التسامح بين الجيران المتخاصمين تحقيقًا للصالح والتسامح دون تضييع للحقوق.

إذا بحثت عن السر فى تلك المعضلات التى تواجه فلسفة القانون، بل وتواجه الحياة ذاتها فى مجتمعنا ستجد أنه انعدام التسامح فيما بين أفراد المجتمع وانتشار الثقافة المضادة له، مثل الانتقام والعدوان وروح الشر على الدوام، وهو ما يغذى مقولة «فرقاء لا شركاء»، مع أن الوطن لا يتم بناؤه أبدًا إلا بالمشاركة لا بالمفارقة.

إن هذه الأزمة تواجه مصر بجديّة لا هزل فيها، خاصة بعد انتشار الأحزاب السياسية والجماعات الدينية ومنها المتشددون الذين لا يعرفون أدنى بارقة أمل أو شعاع رحمة

(١) نفسه، ص ٩٢.

(٢) وفقًا للتقرير الرسمى الصادر عن وزارة العدل المصرية لعام ٢٠١٤م.

فى هذا الدين فينتهجون العنف والعدوان على الآخر، لا الآخر العقائدى، ولكن الآخر الفكرى، الآخر الأيديولوجى، وكأن الاختلاف الفكرى أصبح مسوغاً للقتل والعدوان.

إن الدوجماطيقية الدينية هى أبغض ما يكون، وأسوأ ما كان... إن بعض الذين يأخذون الإسلام سنداً لتشددهم وتعصبهم الأعمى ومعاداة لمجتمعهم وللمجتمعات الأخرى، إنما هم خارجون عن هذه الطبيعة السمتة للدين الإسلامى، وهم ليسوا دعاة له، بل هم خطر عليه وقدوة سيئة للعقيدة التى ادعوا الإيمان بها، وهم بعيدون عن إدراك حقيقة الإسلام وسمو مبادئه التى تسعى لاحتضان كل البشر دون تفرقة أو دون إقصاء»^(١).

إننا بحق نفتقد لغة الحوار، ولعل هذا هو السر فى مأساتنا الكبرى لا فى انتشار القضايا وأعبائها فى فلسفة القانون فحسب، بل فى تشردم الأمة العربية ومجتمعاتها المحلية، وعلى كل الفرقاء فى عالمنا العربى والإسلامى الآن، وفى ظل هذه الظروف العصبية أن يقدموا المصلحة القومية العليا للأمة بشىء من التسامح مع الآخر، والتخلى عن التعصب الأعمى للفكرة أو للمبدأ أو للعقيدة التى يؤمنون بها، وليدرك كل الفرقاء والمتعصبين أن الحقيقة دائماً حمالة أوجه، وأن الوجه الذى يتمترسون حوله باعتباره الحقيقة المطلقة ليس هو على الأقل كل الحقيقة، ومن ثم عليهم أن يحسنوا الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى لعل فى الاستماع إليها والتسامح معها يكون حل المشكلة أو على الأقل يكون السبيل للتقارب أو للتعايش مع أصحابها، ففى التسامح وقبول التعايش مع الآخر بالتعددية التى فطرنا الله عليها وجعلها أساساً من أسس الحياة البشرية سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو إبداعية»^(٢).

هذا التسامح من مسلمات الدين، أى دين، فالدين الحق يجمع ولا يفرق... يوحد ولا يشتت، قيمه واحدة، وغاياته واحدة، السلم والسلام، والتسامح ونشر قيم المحبة بين الجميع، يقول لوك « فالدين الحق لم يتأسس من أجل ممارسة الطقوس ولا من

(١) د. مصطفى النشار، من الثورة إلى النهضة، ص ١٣٩.

(٢) د. مصطفى النشار، من الثورة إلى النهضة، ص ١٢٨.

أجل الحصول على سلطة كنسية، ولا من أجل ممارسة القهر، ولكن من أجل تنظيم حياة البشر استنادًا إلى قواعد الفضيلة والتقوى، فكل إنسان يحمل شعار المسيح ينبغي عليه أولاً وقبل كل شرط أن يشن حرباً على شهواته ورذائله، وذلك لأنه من العبث أن تكون مسيحياً دون أن تكون حياتك مقدسة وأن يكون سلوكهم طاهراً وأن تكون رقيقاً ومتواضعاً^(١).

إن ثقافة التسامح هي الحل للعديد من المشكلات المتجددة، وكم في التاريخ من عبر لأولئك المتسامحون الذين هم اصطفوا بتسامحهم صفًا واحدًا فاستطاعوا أن يبنوا بلادًا ويشيدوا حضارات، تلك التي لا تقوم أبدًا إلا بالتعاون لا بالتنازع والتناحر، ولعل المثل الأقرب لجيلنا، الرئيس الأمريكي أوباما، ذالكم الأسود الذي لم يكن له ولبنى جنسه مكان في أمريكا في يوم من الأيام، ثم أصبح رئيسًا لها، وتتجلى إرادة القدر في قمة التسامح في اختياره لمنافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون لتكون وزيرة لخارجيته، رغم كل ما قالت في حقه أثناء الحملة الانتخابية، إنه يلحق درسًا للمتناحرين والفرقاء، كونوا شركاء وتعاونوا لأجل بناء أوطانكم، إنه الدرس الأعظم، ولعله البذرة الحقيقية لنشر ثقافة التسامح لا في أمريكا وحدها، بل وفي العالم بأسره.

خامسًا: تفعيل تلك الآليات

هذه الإشكالات تمثل معضلات حقيقية في فلسفة القانون تؤثر بدورها على المراحل التطبيقية لسير العدالة، وهذه الحلول هي أيضًا حلول تطبيقية واقعية، فقط تحتاج إلى صدق النوايا والعزائم على تفعيلها، وكلنا مسئولون عن تفعيل هذه الحلول بنصيب ما، فعلى الجميع أن يشارك في صناعة الوعي في اختيار المشرعين الذين هم مناط الأمل في تحقيق العدالة وصناعة قوانينها، وهذا لن يتم إلا بالقضاء على الأمية، حتى يشارك الجميع في بناء وطن جديد ترفرف عليه ألوية العدالة الحقيقية.

وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته كاملة في تفعيل تلك الآليات، كل حسب

(١) جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة د. منى أبو سنة، تقديم ومراجعة د. مراد وهبه، مكتبة الأسرة، القاهرة ٢٠٠٥ م.

موقعه، فالمعلم عليه دور، والموظف عليه دور، والإعلامى عليه دور أكبر من دور السابقين مشاركة في صناعة الوعي، التى هى أعظم صناعة، والتى لا يشارك فيها سوى الشرفاء والمهمومون بهذا الوطن وقضاياها اللامتناهية، وكم كان نقد الدكتور النشار للإعلام المصرى الرسمى هادفاً عندما تساءل عن جدوى نقل المباريات والأفلام والمسلسلات على حساب التربية العقلية والثقافية والروحية للمشاهدين، لماذا لا يفكرون فى التوعية الحقيقية لأبناء هذا الشعب «ألا يفكر المسئولون عن هذا الجهاز يوماً فى أن ينتقلوا على الهواء مباشرة إلى أحد المؤتمرات العلمية أو الندوات أو أن ينقلوا مناقشة علنية لرسالة علمية هامة مقدمة لإحدى الجامعات، مما يكون من شأنه إبراز ذلك النشاط العلمى المضنى الذى يسهر عليه خيرة أبناء مصر من العلماء، كما يعطى القدوة الحسنة للشباب ويقدم لهم أحد النماذج المشرقة لخدمة بلدهم، ألا يفكرون يوماً فى الانتقال بكاميراتهم إلى المواقع الإنتاجية فى المصانع والحقول لينقلوا لنا جانباً من عرق وكد المصرى الحقيقى لنعرف أن فى مصر أبطالاً حقيقيين فى مجالات العمل والإنتاج وليس فقط فى مجالات الكرة والسينما»^(١).

وبتوسيع تلك الدائرة فى صناعة الوعي، لما لا تكون هناك برامج تثقيفية وتعليمية وتربوية، بل وإنتاجية أيضاً، لتقدم النصح والوعى وترتقى بعقل المواطن وتهذب أخلاقه وتنمى ضميره، أليس هذا من واجبات الإعلام القومى.

إن هذه المعضلات كلها أمانة فى رقبة كل صاحب ضمير، وكل صاحب كلمة أو قلم، وصدق الله العظيم ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (التوبة آية: ١٢٢) فى إشارة بليغة إلى تحمل من يعلم مسئولية من لا يعلم، تلك المسئولية التى هى شرف لحاملها وحملها واجب، والتخلى عنها خيانة بكل المقاييس.

الخاتمة

من أولى دلائل الدولة القوية والمتقدمة احترام القانون وموضوعيتها وسريانه

(١) د. مصطفى النشار، بين قرنين، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٩٩م ص ١٦١.

على الجميع، ومن أولى دلائل فشل الدولة وضعفها انهيار القانون وعدم تطبيقه على الجميع ووجود صدى لمبدأ اللامبدأ وهو «قانون الأقوى»، بما يفتح الباب أمام انهيار العدالة، وبالتبعة انهيار الدولة ذاتها.

وفلسفة القانون لن تقف صامته أمام هذه الانهيارات، وكل ما تفعله فلسفة القانون لفت الأنظار إلى ضرورة وجودها وشرف نضالها، فهى من أولى الفلسفات التطبيقية التى ينقصها فقط التفعيل، وإذا ما تم تفعيلها فهى قادرة على مواجهة تلك الخروقات التى تنخر فى جسد العدالة.

لن تقف فلسفة القانون أمام تلك الخروقات عاجزة صماء، ولن تكتفى أبداً بموقف المشاهد الذى لا يحرك ساكناً، ولكنها توجه الأنظار نحو الحلول الممكنة، بل والواقعية، التى ينقصها فقط إرادة التغيير.

فكم هو مشين تلك المناظر التى تقع أعيننا عليها من عدم احترام بعض ضباط الأمن للقوانين وكسرههم لشارات المرور مثلاً، أو استمرار عنجهية بعض أفراد الجهات السيادية أو القضائية وغطرستهم وتعاليمهم على الناس، أو استمرار شراء الأصوات فى الانتخابات التشريعية، كل هذه آفات لا بد من وجودها، لأنها دلائل ضعف لا قوة، ونذر خطر لا أمل فيه، فإما أن نقف للتأمل والمعالجة، وإما السقوط من حسابات التاريخ، وما بين السقوط والصعود يولد الأمل فى صناعة دولة العدالة القوية، كل المؤشرات الفلسفية تؤكد أننا فى الطريق إليها، لكن متى الوصول، إذا صدقت العزائم وأخلصت النوايا المسير نحو علاج تلك الآفات، ولعله يكون قريباً.

الفصل الثالث عشر
تدريس الفلسفة للأطفال

تدريس الفلسفة للأطفال^(١)

إن الإنسان هو الذى يصنع حضارة مجتمعه، ويقود دفعة تقدمه وتحضره، ويبنى أمجاده، ويعلى راياته، وذلك بإعمال عقله بالتفكير، حيث يجد لكل مشكل حلاً، ولكل معضلة مخرجاً.

وهذا ما أكده أحد فلاسفة ومفكرى اليابان بقوله^(٢): «إن معظم دول العالم تعيش على ثروات تقع تحت أقدامها وتنضب بمرور الزمن، أما نحن فنعيش على ثروة فوق أرجلنا تزداد وتعطى بقدر ما نأخذ منها».

«ولعل هذا، ما جعل الخبراء والقادة يطلقون على العقد الذى نعيش فيه الآن «عقد الدماغ» Decade of Brain، فإذا ما تحررت تلك العقول من برائن الجهل والتخلف والانغلاق والدوجماطيقية والتقبل السلبي، ومارست حقها فى التفكير بلا حدود والنقد؛ فلا بد أن ترتفع قدرات الأمة العربية والإسلامية إلى الدرجة التى تجعل منها أمة ذات بأس شديد وعزة وقوة وشأن، وبما تحرزه من انتصارات علمية وتقنية، وما تحققه من تنمية وتقدم علمى مثمر وخالق»^(٣).

وانطلاقاً من ذلك يمكن القول: «إن أساس بقاء الانسان فى القرن الواحد والعشرين

(١) بقلم: د. حسنى هاشم محمد الهاشمى، خبير المناهج وطرق تدريس الفلسفة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - رئاسة مجلس الوزراء - مصر.

(٢) www.eouahat.com retrieved Oct.9.2006.

(٣) صلاح الدين عرفة محمود: تفكير بلا حدود.. رؤى تربوية معاصرة فى تعليم التفكير وتعلمه. (القاهرة: عالم الكتب، ط ١، ٢٠٠٦م) ص ص ١٠، ١١.

هو التفكير، فعلموا أولادكم أيها العرب التفكير وتخلو عن تعليمهم التقييل (يغلِقوا عقولهم ولا يفكرون) وإلا تنقرضوا مثلما انقرضت الديناصورات»^(١).

ومن هنا أصبحت قضية تعليم التفكير وتعلمه من القضايا التي تقع في بؤرة اهتمام الكثير من المجتمعات المتقدمة لاستدامة تقدمها، والمجتمعات النامية لتحقيق نهضتها.

وعليه، فإن ذلك يفرض تبعات ومهام جديدة على جميع مؤسسات المجتمع، ومنها المدرسة في مراحل التعليم المختلفة، ومن أهم هذه التبعات الاهتمام بتعليم التفكير.

ويمكن للمدرسة أن تحقق تلك المهمة من خلال تدريب التلاميذ على التفكير وتشجيعهم على ممارسته، وتزويدهم بالاتجاهات العقلية التي تجعلهم يستخدمون أساليب التفكير في مواجهة مشكلاتهم الدراسية، أو الشخصية، أو عندما يرغبون في البحث والتمحيص والتدقيق قبل استنتاج النتائج التي تجعلهم يتحررون من القيود والتعصب للرأي والأهواء الشخصية ومن ثم يكون لديهم إتساع رحب من الأفق العلمي^(٢). انطلاقاً من «أن بوابة المستقبل لن يدخلها غير القارئ والمفكرين»^(٣).

ولا شك أن إهمال تنمية التفكير السديد لدى الصغار يؤدي إلى تكوين أفراد يجابهون مواقف ومشكلات الحياة بتفكير سطحي أو إندفاع عاطفي أو انفعالي^(٤).

(١) حسن حسين زيتون: تعليم التفكير.. رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة. (القاهرة: عالم الكتب، سلسلة أصول التربية، الكتاب الخامس، ط ١، ٢٠٠٥) من مقدمة المؤلف.

(٢) فهم مصطفى: مدرسة المستقبل ومجالات التعليم عن بعد.. استخدام الإنترنت في المدارس والجامعات وتعليم الكبار. (القاهرة: دار الفكر العربي، ط ١، ٢٠٠٥م) ص ١١٢.

(٣) فتحى على يونس: استراتيجيات في تعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية. (القاهرة: كلية التربية - جامعة عين شمس، ٢٠٠١م) ص ٢٤٤.

(٤) فهم مصطفى: الطفل ومهارات التفكير في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.. رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي. (القاهرة: دار الفكر العربي، ط ١، ٢٠٠١م) ص ١٢٢.

وفى هذا السياق يقول «إدوارد دى بونو»^(١) (٢٠٠٥): إن تعليم أطفالك التفكير قد يكون أهم شيء تستطيع أن تفعله. وسيكون الأمر أفضل إذا كان التفكير من النوع الذى يمكن تنمية مهاراته بالمقارنة وبالمجادلة لحظة بلحظة.

والسؤال الآن: ما السبيل لتنمية التفكير السديد (التفكير: العلمى، الإبداعى، الناقد، المنطقى، الأخلاقى، التأملى، السابر، الفلسفى.. وغيره) لدى الصغار؟ الجواب، يكمن فى الممارسة الفعلية والعملية لمهاراته، اتفاقاً مع «Taba»^(٢) (١٩٧٩) حيث ترى: أن التفكير واحد من الأشياء التى لا يمكن أن يتعلمها التلميذ ما لم يمارسها بالفعل. ويؤكد هذا المعنى كل من: «كوثر كوجك»^(٣) (١٩٩١م)، «Misra»^(٤) (١٩٩٧)، «سعاد فتحى»^(٥) (٢٠٠٤م).

ويتحقق ذلك من خلال إقحام التلاميذ فى مشكلات، أو قضايا، أو تساؤلات مصاحبة لقصص ومواقف حياتية، ويطالبون فيها بالتفكير، وإبداء الرأى والحكم عليها، والاستقصاء الفلسفى حولها.

وعليه فقد اهتم أهل الفكر التربوى بوضع برامج لتعليم التفكير، ومن أهمها «برنامج تدريس الفلسفة للأطفال» للفيلسوف والمفكر الأمريكى «ماثيو ليبمان» «Matthew Lipman».

وانطلاقاً من ذلك فإن هذه الورقة البحثية تستهدف توضيح وبلورة برنامج «تدريس الفلسفة للأطفال» من خلال للنقاط التالية:

(١) إدوارد دى بونو: علّم طفلك كيف يفكر. ترجمة: مجدى عبد الكريم حبيب. (القاهرة: دار الفكر العربى، ط ١، ٢٠٠٥م) ص ٨، ٣١٩.

(٢) Taba, Hilda: "The problems in developing critical thinking", Thinking: The journal of philosophy for children, Vol. 1, Nos. 3 & 4, 1979, p. 77.

(٣) كوثر حسين كوجك: الإبداع فى المناهج وطرق التدريس. فى الإبداع والتعليم العام. تحرير: مراد وهبة. (القاهرة: المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ١٩٩١م) ص ٤٩.

(٤) Misra, Joya: "Teaching stratification: Simulating interest and Critical Thinking Through research projects", Journal. Teaching sociology, Vol. 25, Oct. 1997, PP. 278-291.

(٥) سعاد محمد فتحى محمود: اتجاهات حديثة فى تطوير مناهج الفلسفة وتدريس الفلسفة للأطفال. (القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤م) ص ٢١٢.

أولاً: الطفل والفلسفة.

ثانياً: مبررات ونشأة فكرة تدريس الفلسفة للأطفال.

ثالثاً: تعريف تدريس الفلسفة للأطفال.

رابعاً: العناصر الأساسية لبرنامج تدريس الفلسفة للأطفال.

خامساً: القصة الفلسفية.. مزاياها وسماتها وأهميتها التربوية.

سادساً: أهداف تدريس الفلسفة للأطفال.

سابعاً: حركة تدريس الفلسفة للأطفال حول العالم.

ثامناً: الاستقصاء الفلسفي مدخل لتدريس الفلسفة للأطفال.

تاسعاً: الاستقصاء الفلسفي والتعصب وممارسة الاطفال للتسامح الفكري/العقلي.

عاشراً: تقويم تدريس الفلسفة للأطفال.

هذا، ويمكن تناول النقاط السابقة بالعرض التفصيلي على النحو التالي:

أولاً: الطفل والفلسفة

الواقع أن الفكر الفلسفي هو طريقنا إلى معرفة أنفسنا وعالمنا، أنه وعى لتفهم ماضينا وبحث حاضرننا وتوجيه مستقبلنا. ومنذ بداية الكون والفلاسفة يبحثون ويتساءلون، يناقضون افكار سابقة ويأتون بجديدة. فالفكر الفلسفي لا يعرف مكاناً أو زماناً^(١). «وليس احتكاراً للمشتغلين بالفلسفة، إذ أن الإنسان كإنسان يتميز عن غيره من الكائنات بعقل وهبه الله ليفكر به، والتفلسف ليس شيئاً آخر غير استخدام هذا العقل»^(٢)؛ «لذلك فإنه لا يوجد في الغالب إنسان لا يتفلسف، أو على الأقل فإن لكل منا في حياته لحظات يكون فيها فيلسوفاً ينظر ويتأمل ويحاول الوصول إلى أعماق

(١) نوال الصراف الصايغ: المرجع في الفكر الفلسفي. (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٣م) المقدمة.

(٢) جوزيف بوخنيسكي: مدخل إلى الفكر الفلسفي. ترجمه وقدم له وعلق عليه: محمود حمدي زقزوق.

(القاهرة: دار الفكر العربي، ط١، ١٩٩٦م) ص ٣.

الأمر»^(١)، حتى أن الأطفال لا يخلون من التفلسف ومن العلامات الدالة على أن للإنسان استعدادًا طبيعيًا للتفلسف دون تعلم سابق للفلسفة؛ الأسئلة العديدة التي يثيرها الأطفال^(٢).

ومن الملاحظ أن الأطفال في مرحلة الإلزام وما قبلها دائمين التساؤل؛ لأن الدنيا (كل ما يحيط بالطفل) بمثابة صندوق مغلق، ووسيلة الطفل لفتح هذا الصندوق هو: السؤال بأداة الاستفهام «لماذا؟»

ويرى كل من: «كمال نجيب»^(٣) (١٩٨٨ م)، «Lipman» (١٩٩٥)^(٤)، «Turgeon» (١٩٩٦)^(٥): «أن الإنسان في طفولته يتساءل (لماذا؟) طالبًا من وراء هذا السؤال إجابة مقنعة، وهذه هي بداية التفكير الفلسفي والتفلسف.

وفي هذا السياق يؤكد خبراء التربية (المهتمين بتدريس الفلسفة للأطفال) على: أن الكبار ليس هم فقط الذين يسألون أسئلة فلسفية، ولكننا نجد أن كثيرًا من أسئلة الأطفال - في صميمها - فلسفية^(٦).

وعلى ضوء هذا، يرى «محمد زيدان»^(٧) (٢٠٠١ م): «أن المرحلة الابتدائية - وما قبلها - هي المرحلة الدراسية المناسبة لتدريس مادة الفلسفة، باعتبارها طريقة تفكير بخاصة وأن الطفل في هذه المرحلة دائم التساؤل».

(١) محمود حمدي زقزوق: مقدمة في الفلسفة الإسلامية. (القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٣ م) ص ٨.
(٢) محمد قمر الدولة محمد ناصف: المدخل إلى الفلسفة وعلم الأخلاق. (الزقازيق: دار بانسيه للطباعة والنشر، ٢٠٠٠ م) ص ٨.
(٣) كمال نجيب الجندى: «تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقييمية». (مجلة كلية التربية - جامعة الإسكندرية، العدد الأول، ١٩٨٨ م) ص ٢٢٦.

(٤) Lipman, Matthew: "Moral Education higher - order thinking and philosophy for children". ERIC Digest, vol. 107, Mar. 1995, p. 61.

(٥) Turgeon, Wendy: "children and philosophy", Journal our children, Vol. 22, No. 1, Sep - (٥) Oct. 1996, p. 34.

(٦) UNESCO: "philosophy for children", Meeting of experts on philosophy for children, Paris, 1998, p. 24.

(٧) محمد سعيد أحمد زيدان: تنمية التفكير الفلسفي... دراسة تربوية. (القاهرة: سفير للإعلام والنشر، ٢٠٠١ م) ص ١٤١.

فالطفل منذ نعومة أظافره يريد أن يستكشف العالم من حول، وهذا نتيجة أن لديه دافع حب الاستطلاع والفضول والذي يرغب في إشباعه؛ لذا يطرح العديد والعديد من الأسئلة، والتي يعد الكثير منها أسئلة فلسفية بحثية؛ لأنها تتناول أمور خاصة بمأهية الإنسان والكون والطبيعة، وهذه الأسئلة قد يطرحها على أفراد أسرته أو المحيطين به، وقد لا يجد في الكثير من الأحوال الإجابة الكافية والشفافية لبعض الأسئلة، أو قد يرفض بعض الأباء والأمهات الإجابة عن أسئلة الطفل؛ بحجة أنه مازال صغيراً، مع العلم أن الطفل الأكثر تساؤلاً هو الأكثر ذكاءً، والخطورة في ذلك أن بعض الأطفال قد يلجأ إلى مصادر أخرى - قد تكون غير آمنة - للحصول عن إجابة لمثل هذه الأسئلة، لذا يجب أن نجيب عن أسئلة الطفل بأسلوب وبطريقة مناسبة لخصائصه النمائية، ولا نؤاد روح التساؤل لديه، بل يجب أن نشجعه على أن يتساءل أكثر وأكثر من خلال الأسئلة التوليدية، وأن نحفزه على التأمل والتخيل، وأن ندخله دار الحكمة من خلال دراسته للفلسفة، استثماراً للقدرات الذهنية الكامنة لديه، ويعد هذا من أهم الأسباب والمبررات التي دفعت «ليمان» إلى التفكير في تدريس الفلسفة للأطفال.

ثانياً: مبررات ونشأة فكرة تدريس الفلسفة للأطفال^(١)

لاحظ الفيلسوف الأمريكي «ماثيو ليتمان» «Matthew Lipman» أن الطلاب الذين يحضرون محاضراته - في جامعة كولومبيا - سلبين غير ناقدين، بالإضافة إلى انخفاض مستواهم في مهارات التفكير. عكس الأطفال عند بداية التحاقهم بالمدرسة

(١) تم الاعتماد على المصادر التالية:

Lipman، Matthew: "Philosophy for children"، Thinking: The journal of philosophy for - children، Vol. 3، Nos. 3 & 4، 1982، p. 37.

- كمال نجيب الجندى: «تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقييمية». (مرجع سابق) صص ٢١٢، ٢٢٣.

- روبرت فيشر: تعليم التفكير.. فعاليات الاستقصاء داخل حجرة الدراسة. ترجمة: هشام محمد سلامة. (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط١، ٢٠٠١م) ص ٤٨.

- محمد طه: الذكاء الإنساني.. اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية. (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، ٣٣٠، أغسطس - ٢٠٠٦م) ص ص ٢١٩، ٢٢٠.

يكونوا مزودين بمستوى عالٍ ومولع بحب الاستطلاع Burning Curiosity، والتلهف والاشتياق إلى التعلم Eagerness to Learn والابتكارية، ولكن تقل الرغبة في الاستكشاف وحب الاستطلاع والدافع إلى المعرفة والفهم تدريجياً؛ وذلك تحت تأثير النظم الدراسية التقليدية.

فالمدارس الابتدائية الأمريكية تهتم في المقام الأول بتعليم التلاميذ التفكير في موضوعات مختلفة مثل: الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.. وغيرها، ولكنها لا تهتم بتعليمهم أى موضوع يهتم بالتفكير حول التفكير Thinking about Thinking، وبالتالي تعجز المدرسة في مساعدة التلاميذ على فهم طبيعة تفكيرهم وتفكير الآخرين.

فالتعليم الابتدائي الأمريكي يعاني من قصور يتمثل في انعدام الجهود الموجهة لتدريس مجالات الأخلاق والمنطق للتلاميذ، رغم أن الأخلاق هي منطق السلوك، والمنطق هو بمثابة الأخلاق للفكر، وهنا تساءل «ليبمان» (Lipman) فإذا كنا ندرس للطفل في المنزل، أو المدرسة ما هو صواب وما هو خطأ عن الأفعال.. فلماذا لا ندرس له ما هو صواب وما هو خطأ عن الأفكار؟ ولماذا لا ندرس المنطق مثلما ندرس أخلاق السلوك؟ فالأخلاق والمنطق بوصفهما أدوات فلسفية، أكثر الطرق فعالية لتشجيع التلاميذ على ممارسة التفكير والتقييم، فالمنطق يمكن تعليمه لتلاميذ المدرسة الابتدائية خاصة المنطق غير الشكلي «Informal Logic».

ثالثاً: تعريف تدريس الفلسفة للأطفال

بادئ ذي بدء يجب الإشارة إلى أن تدريس الفلسفة للأطفال لا يعنى دراستهم لتاريخ الفلسفة وعصورها، ولا تعليمهم أسماء كبار الفلاسفة وأعمالهم وأفكارهم ومذاهبهم، ولا دراستهم للمشكلات والقضايا الفلسفية.. بل يعنى تدريس الفلسفة للأطفال جعل الأطفال يمارسون مهارات التفكير السديد (الفلسفى، المنطقى، الناقد، والإبداعى.. وغيرها) ممارسة فعلية وعملية وتنميتها لديهم، من خلال إقحامهم فى مناقشة بعض المواقف أو المشكلات والقضايا التى يمرون بها فى حياتهم اليومية داخل المدرسة وخارجها، والتى يمكن صياغتها صياغة قصصية، وكذا طرح

تساؤلات حولها، وبالتالي يتمكن الأطفال من التفكير فى التفكير وممارسة التأمل والتخيل.. وغيرها من العمليات العقلية والذهنية.

ويزيد الأمر وضوحًا وتفسيرًا «كمال نجيب (١٩٨٨) بقوله أن: «تدريس الفلسفة للأطفال حركة تربوية جديدة وضع أسسها الفيلسوف الأمريكى «ماثيو ليبمان» (Mat-thew Lipman)^(١) وقد بدأ فى سنة ١٩٦٩م بتصميم برنامج أساسى لفلسفة الأطفال يتضمن مجموعة من القصص الفلسفية، يصحب كلاً منها دليل للمعلم. وصيغت تلك القصص فى سلسلة متتابعة تتناسب مع الأطفال بدءًا من الصف الرابع الابتدائى حتى وصل بها إلى الصف التاسع. ثم استكمل بعد ذلك حلقات هذه السلسلة وأصبحت الآن تشمل مقررات تمتد من فصول الحضانة حتى الصف الثالث الثانوى، يغطى كل منها صفين دراسيين... وتنطوى أحداث القصة والعلاقات بين شخصياتها على عمليات تتضمن تفكيرًا صوريًا مشتقًا من المنطق الأرسطى، والاستدلالي والاستقرائى، كما يشمل عمليات تتطلب التمثيل والحدس التلقائى»^(٢)، ويصاحب كل قصة كتاب/ دليل للمعلم يمكنه من كيفية إدارة الحوار والمناقشات وتفعيل الاستقصاء والبحث الفلسفى، لمساعدة الأطفال على إعمال عقولهم بالتفكير.

رابعًا: العناصر الأساسية لبرنامج تدريس الفلسفة للأطفال^(٣)

يتكون برنامج تدريس الفلسفة للأطفال من مجموعة من القصص الفلسفية التى

(١) ولد الفيلسوف الأمريكى «ماثيو ليبمان» Matthew Lipman فى عام ١٩٢٢م وتلمذ على يد جون دوى John Dewey، وعمل بجامعة مونتكليز بولاية نيوجرسى، وأسس معهد ترقية الفلسفة للأطفال Insti-tute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC)، وتوفى فى ٢٦ ديسمبر عام ٢٠١٠م.
(٢) كمال نجيب: «تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقويمية». (مرجع سابق) ص ص ٢١١، ٢١٢.

(٣) للمزيد من التفاصيل راجع كل من:

- مجدى عبد الكريم حبيب: تعليم التفكير فى عصر المعلومات.. المداخل - المفاهيم - المفاتيح - النظريات - البرامج. (القاهرة: دار الفكر العربى، ط ١، ٢٠٠٣م) ص ٦٠.
- كمال نجيب الجندى: «تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقويمية». (مرجع سابق) ص ص ٢١٤ - ٢١٦.

- سعاد محمد فتحى محمود: «تدريس الفلسفة للأطفال فى المدرسة الأمريكية». فى دراسات تربوية. (القاهرة: عالم الكتب، المجلد الخامس، الجزء ٢٤، ١٩٩٠م) ص ص ٢٢٢ - ٢٢٥.

تلائم المراحل العمرية المختلفة، ويتوافر مع كل قصة كتيب/ دليل للمعلم يساعد فى مناقشة محتوى القصة باستخدام الاستقصاء الفلسفى، والتي يمكن عرضها على النحو التالى:

(١) وضع «ليمان» (١٩٨١م) قصة «كيو وجاس» «Kio and Gus» وقصة «بيكسى» «Pixie» للتلاميذ فى مرحلة الطفولة المبكرة (٧ - ٨ سنوات)؛ لتزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة البحث والتفكير.

(٢) أما قصة «بيكسى» «Pixie» (١٩٨١م) (٨ - ١٠ سنوات) فتركز على وعى الأطفال بالعلاقات (المنطقية والاجتماعية والأسرية والسببية والرياضية.. وغيرها) فضلاً عن أساليب التعامل مع هذه العلاقات.

(٣) قصة «هارى» «Harry Stottlemeir's Discovery»^(١) (١٩٧٤م) هذه القصة تقدم لتلاميذ الصف الخامس والسادس الابتدائى، وتتكون من سبعة عشر فصلاً تثير قضايا فكرية وفلسفية، وتدور أحداث القصة بين مجموعة من التلاميذ حيث يفكرون فى تفكيرهم (التفكير فى التفكير)، وفى هذا السياق يكتشفون قوانين التفكير، وأن بمقدورهم تطبيق أنماط التفكير التى توصلوا إليها فى مواقف الحياة الحقيقية بكفاءة وفاعلية.

(٤) قصة Lisa^(٢): قدم «ليمان» (١٩٧٧م) قصة «ليزا» للصف السابع والثامن (الصف الأول والثانى الاعدادي)، يلعب أدوارها الأساسية نفس شخصيات القصة الأولى، ونظرًا لأن أبطال القصة الجديدة انتقلوا إلى صف دراسى أعلى، فلقد أصبحوا مهئين للانتقال إلى مناطق فلسفية جديدة، للبحث والتقيب عن حلول للمشكلات الحقيقية التى تؤرق أذهانهم، مستخدمين فى ذلك أدوات

(١) Lipman, Matthew: Harry Stottlemeir's Discovery, published by the institute for the advancement of philosophy for children montclair state college, December, 1974, Available on line at: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED103298.pdf>

(٢) Lipman, Matthew: Lisa, published by the institute for the advancement of philosophy for children montclair state college, December, 1974, Available on line at: <http://www.scribd.com/doc/258803166/Lisa-Matthew-Lipman#scribd>

التفكير المنطقي التي سبق وأن تعلموها.

٥) قصة «سوكي» «Suki» (١٩٧٨م): خصصت هذه القصة لتلاميذ الفرقة التاسعة والعاشر من المدرسة الأساسية (الثالث الاعدادى والأول الثانوي)، وتدور هذه القصة حول قضايا الأدب، والفن.

٦) قصة «مارك» «Mark» (١٩٧٨م): خصصت هذه القصة إلى طلاب الفرقة النهائية من المرحلة الثانوية، حيث يواجه التلاميذ المشكلات المرتبطة بالمجتمع الإنسانى.

خامساً: القصة الفلسفية.. مزاياها وسماتها وأهميتها التربوية

لما كان برنامج «ماثولييمان» (تدريس الفلسفة للأطفال) يقوم على القصة الفلسفية، والتي يتم تقديمه كمثير يفكر الأطفال حوله من خلال عملية الاستقصاء الفلسفى.

١) مزايا القصة الفلسفية وسماتها:

أ) تتناول نظرية من النظريات بالشرح القائم على الحوادث والتحليلات العميقة، أو أسلوباً من أساليب الحياة بطريقة رمزية وعبارة ذات دلالة ملتوية ومفهوم مجازى، وهى بهذا تدعو قارئها، أو سامعها إلى التفكير والتدبر والغوص وراء المعانى التى تقصدها والمرامى التى تهدف إليها^{(١) (٢)}.

ب) تقوم على فكرة فلسفية؛ «لأن الدافع إلى هذه القصص لم يكن الفن القصصى بالذات بل فكرة فلسفية خطرت فى خاطر (ذهن) أحد المفكرين فعبّر عنها بطريقة القصة»^(٣).

(١) محمود على السمان: التوجيه فى تدريس اللغة العربية. (القاهرة: الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية، ١٩٧٩م) ص ١٣٠.

(٢) حسين سليمان قورة: دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية فى تعليم اللغة العربية والدين الإسلامى. (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨١م) ص ٨٢.

(٣) موسى سليمان: القصص اللغوى والفلسفى. (لبنان: دار الكتاب اللبنانى، ب ت) ص ٧٩.

(ج) قصة من أجل التفكير، حيث ينظر إليها كوسيلة تمدنا بالتالي^(١): حب التعلم من خلال التعرض لأشكال وصيغ قصة مألوفة، سياق للتفكير الناقد ومناقشة موضوعات فى منتهى الأهمية، جماعة القراءة والاستقصاء الفلسفى، إثارة الإبداع والخيال اللفظى والبصرى، فرصة لممارسة مهارات التحدث والاستماع النشط.

(د) الخيال له جانب كبير فى القصة الفلسفية. «إن العنصر الخيالى (وخاصة المضبوط) يتيح للأطفال التفكير بصفاء أكبر حول خبرات حقيقية من خلال خبرة تخيلية فعالة»^(٢).

(هـ) تجسد المفاهيم المجردة فى صورة أحداث محسوسة^(٣).

(و) بمثابة إطار قد يجمع بين العديد من أنواع القصص (الاجتماعية، الدينية، التاريخية، العلمية.. الخ) ويدمج فيه الكثير من المقاصد والغايات المطلوب تحقيقها. (ز) تحقق دعائم الموقف الفلسفى.

(ح) يعيش الطفل من خلالها فى خلوة فكرية وتأمل عقلى.

(ط) بمثابة مثير لشحذ عقل التلميذ لكى يفكر، ويتأمل ويتخيل - فى حالة إعطائه الوقت الكافى للتفكير - للوصول إلى تكوين وجهة نظر كلية حول أحداث القصة ونهايتها. ثم، مناقشة هذه الآراء للتأكد من صحتها، والتى قد يكتسب المتعلم من خلالها الإمعان والترثى فى التفكير، والمرونة الفكرية، والتسامح الفكرى، والكلام بمعنى آخر قد تمكن المتعلم من الممارسة الفعلية والعملية للعديد من مهارات التفكير الفلسفى وغيرها من مهارات التفكير السديد.

٢) الأهمية التربوية للقصة الفلسفية:

«إن أهمية القصة تكمن فى أنها تبدأ من الواقع الذى يعيشه الطفل، وتقترب به

(١) مجدى عبد الكريم حبيب: تعليم التفكير فى عصر المعلومات. (مرجع سابق) ص ١٥٩.

(٢) روبرت فيشر: تعليم التفكير.. فعاليات الاستقصاء داخل حجرة الدراسة. (مرجع سابق) ص ١٤٧.

(٣) يحيى هويدى: مقدمة فى الفلسفة العامة. (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩٣م) ص ٣٦،

تدريجياً إلى عالم الكبار، أى أنّها لا تنطلق من واقع غريب كليّة، وإنّما تستند إلى أرضية يقف عليها الطفل، لينطلق منها إلى عالم أكثر غنى واتساعاً»^(١).

فالقصة قد «تساعد على تحقيق الشخصية المتكاملة للأطفال من جميع النواحي»^(٢) من خلال:

(١) تزويد الأطفال بالمعلومات العامة والحقائق المختلفة عن المجتمع الذى يعيشون فيه وعن العالم من حولهم، وأيضاً تزويدهم بالحقائق والقوانين العلمية، وربطهم بالتطورات العلمية المختلفة^(٣).

(٢) إدراك التلاميذ للعلاقة بين المفاهيم التى تتضمنها القصة والبيئة والقدرة على التعبير عنها بلغتهم وأسلوبهم.

(٣) تنمية القدرة لدى التلاميذ على توظيف المفاهيم والحقائق والمعلومات التى تشتمل عليها القصة فى مواقف جديدة.

(٤) تنمية مهارة إصدار الأحكام الصحيحة على المواقف والأحداث والقضايا والمشكلات الحياتية، بشكل يتناسب مع مستواهم وبما لديهم من معلومات وحقائق تمكنهم من تفسير وتحليل ونقد تلك المواقف والخروج بنتائج سليمة^(٤).

(٥) إنها تكسب المتعلم مهارة القراءة والبحث^(٥).

(٦) إنها تنمى لدى الطفل القدرة على التعبير حين يطلب منه إعادة سرد القصة على زملائه^(٦).

(١) محمد السيد حلاوة: الأدب القصصى للطفل.. مضمون اجتماعى نفسى. (الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، ٢٠٠٠م) ص ٢٠.

(٢) إسماعيل عبد الفتاح: الابتكار وتنميته لدى أطفالنا. (القاهرة: مكتبة الأسرة، سلسلة العلوم الاجتماعية، ٢٠٠٥م) ص ٥٩.

(٣) إسماعيل عبد الفتاح: أدب الأطفال فى العالم المعاصر.. رؤية نقدية تحليلية. (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٠م) ص ص ٤٩، ٥٠.

(٤) إمام مختار حميدة، وآخرون: تدريس الدراسات الاجتماعية فى التعليم العام. (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، الجزء الأول، ٢٠٠٠م) ص ص ٢١٢، ٢١٣.

(٥) على أحمد الجمل: تدريس التاريخ فى القرن الحادى والعشرين. (القاهرة: عالم الكتب، ط ١، ٢٠٠٥م) ص ٤٢٧.

(٦) أحمد حسن حنورة: أدب الأطفال. (الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط ١، ١٩٨٩م) ص ١٠٧.

(٧) إنها تساعد الطفل على إنماء علاقته وفهمه لغيره من الناس الذين يعيشون معه في بيئته، كما تساعد على تنمية المعرفة والفهم وتكوين القيم والمعتقدات والآراء الفردية لكل طفل^(١).

(٨) تنمية ميول التلاميذ نحو أوجه النشاط الجماعي والعمل مع الآخرين والتعاون معهم.

(٩) المساعدة في توجيه ميول التلاميذ نحو اختيار القدوة الصالحة والمثل العليا.

(١٠) تنمية اتجاهات إيجابية لدى التلاميذ نحو البيئة المحلية والمجتمع الذي يعيشون فيه.

(١١) إنها تساعد في تنمية اعتزاز التلميذ بوطنه وتعميق فهم التلاميذ لتاريخ وطنهم العريق وتعرف أمجاده الخالدة وجهود الأسلاف في سبيل النهوض بالوطن.

(١٢) تنمية إدراك التلاميذ للروابط المشتركة التي تربط بين وطنهم وأمتهم العربية في جميع المجالات ودور الأمة العربية في المساعدة لحل المشكلات العالمية والجهود التي بذلوها في هذا السبيل^(٢).

(١٣) إنها تقوى فهم التلاميذ إذا كانت شخصيات القصة توضح خبرات مشابهة وقريبة الصلة بخبرات التلاميذ فيتوحدوا مع أبطالها ويعايشوا أحداثها ويتأثروا بمضامينها^(٣).

(١٤) إنها تسهم في تنمية المهارات العقلية لدى التلاميذ مثل: التفسير، والتحليل، والتصنيف، والمقارنة، والاستنتاج، وربط الأسباب بالنتائج وإصدار القرار.

(١٥) تنمية المهارات الاجتماعية مثل: القدرة على العمل الجماعي، وتقبل الرأي الآخر، والتعاون مع الآخرين، ويمكن عن طريق القصة تقديم أبطال القصة

(١) Ray، Shelia: children's librarianship، (London: Clive Bingley، 1979) p. 38

(٢) إمام مختار حميدة، وآخرون: تدريس الدراسات الاجتماعية في التعليم العام. (مرجع سابق) ص ص ٢١٤، ٢١٣.

(٣) C.، Pelerman L.: "successful story reading procedures working with kindergarten teachers to improve children's story understanding"، Eric، Digest، Vol. 25، No.8، 1988. p. 31

الاجتماعية، أو قصص البطولات الوطنية الذين هم القدوة والمثل الذي يميل التلاميذ إلى التشبه بها ومحاكاة سلوكها^(١).

١٦) إنها تلعب دوراً أساسياً في نمو السلوك الإبداعي لدى الطفل باعتبارها أحد الوسائط لأدب الأطفال. فهي أحد العوامل المهيئة والمحفزة على صقل الميول الإبداعية لدى الطفل، وذلك بما تحتويه من أساليب وأفكار تثير ملكات الإبداع والخيال والابتكار والتجديد لدى جمهور الأطفال^(٢).

١٧) إنها تعلم - خاصة قصص المغامرات - الطفل الحيلة والشجاعة والجرأة والحكمة والصبر، إلى جانب أنها تنشط العقل وتدرّبه على التفكير السريع والسليم، وقوة الملاحظة.

١٨) تنمية العديد من المهارات لدى التلميذ مثل مهارة: حل المشكلات، وتحديد المكان، والتحليل والتنظيم، من خلال معايشة التلاميذ للقصة وإدراك العلاقات القائمة بين أشخاصها وتحليل مواقفها.

سادساً: أهداف تدريس الفلسفة للأطفال^(٣)

إن تدريس الفلسفة للأطفال يستهدف تحقيق التالي:

- (١) إمام مختار حميدة، وآخرون: تدريس الدراسات الاجتماعية في التعليم العام. (مرجع سابق) ص ٢١٣.
- (٢) أحمد زلط: قراءة في الأدب الحديث.. بحوث ومقالات. (الإسكندرية: دار المعارف لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٩م) ص ص ١٣١، ١٣٢.
- (٣) للمزيد من التفاصيل راجع كل من:

Lipman, Matthew & et. al: Philosophy in the classroom, (U.S.A. - New Jersey: Institute - for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State College, Upper Montclair, 1977) p.p. 31 58.

Lipman, Matthew; Sharp, Ann Margaret: Teaching Children Philosophical Thinking: An - Introduction to the Teacher's Manual for Harry Stottlemeier's Discovery." (U.S.A. - New Jersey: Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State College, Upper Montclair, 1975) Retrieved Jan. 10, 207, Available on line at: [HTTP://FILES.ERIC.ED.GOV/FULLTEXT/ED103297.PDF](http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED103297.pdf)

- كمال نجيب الجندى: «تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقويمية». (مرجع سابق) ص ص ٢٢٤ - ٢٣٩.

- سعاد محمد فتحي محمود: اتجاهات حديثة في تطوير مناهج الفلسفة وتدريس الفلسفة للأطفال. (مرجع سابق) ص ص ١٢٥ - ١٣٢.

١) تحسين القدرة على التفكير:

أن تدريس الفلسفة للأطفال يساعدهم على الانخراط في عمليات استدلالية وتعينهم في تحديد الاستدلالات الخاطئة. فالفلسفة تعد من أهم المواد الدراسية التي تصحب الأطفال إلى ما وراء المشاهدات والملاحظات المباشرة، ومطالعة الكتب إلى حقل تأمل المعاني المستترة، واشتقاق الاستنتاجات الضمنية، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على التفكير لدى الأطفال، وتنمية مهارات التفكير المنطقي لديهم وهذا ما أسفرت عنه دراسة كل من: دراسة «ميشال»^(١) (١٩٨٧) «Michael»، دراسة «كمال نجيب»^(٢) (١٩٨٨ م)، دراسة «ساسيفيل»^(٣) (١٩٩٤) «Sasseville».

٢) تنمية القدرة الإبداعية للطفل:

يفترض تدريس الفلسفة الأطفال - على نقيض التربية التقليدية - إمكانية تنمية التفكير المنطقي بواسطة النشاط الإبداعي، والعكس، أي تنمية الإبداع بواسطة النشاط العقلي المنطقي، فالمنطق والإبداع يسيران في خط واحد. فدراسة الاستدلالات الخاطئة الملازمة لأنماط غير صحيحة من التفكير تعين في تنمية التفكير الإبداعي عند الطفل، هذا ما أسفرت عنه دراسة «ستروهيكر»^(٤) (١٩٨٦) «Strohecker».

٣) النضج الشخصي والنضج في العلاقات الشخصية:

أن الأساس في تدريس الفلسفة للأطفال، يتمثل في مناقشة بعضهم بعضاً، وتزويد

Schleifer, Michael & et.al: "The Effect of Pixie program on Logical and Moral reasoning", (١) Retrieved, Jan. 10, 2007, Available on line at: <http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research.shtml>

(٢) كمال نجيب الجندى: "تدريس الفلسفة للأطفال.. دراسة تقويمية". (مرجع سابق) ص ٢٠٥ - ٢٨٧.

Sasseville, Michel: "Self-esteem, logical skills and philosophy for children", Thinking: The Journal of philosophy for children, Vol. 11, No. 2, 1994, Retrieved, Dec. 20, 2006, Available on line at: <http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research.shtml>

Strohecker, Margaret: "Results of the 1983 - 1984 philosophy For Children in Lynbrook", (٤) Thinking: The Journal of philosophy For Children, Vol. 6, No. 2, 1985, Retrieved, Jan. 10, 2007, Available on line at: <http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research.shtml>.

هذه المناقشة وترقى من وعى التلميذ بذاته وذوات الآخرين واهتماماتهم ومعتقداتهم، وقيمهم، هذا وقد أسفرت دراسة «نادية إبراهيم»^(١) (٢٠٠٤م) فاعلية تدريس الفلسفة فى تنمية مفهوم الذات والقدرة على إصدار الحكم لدى المتعلمين.

٤) تنمية الفهم الخلقى:

إن تعليم الفلسفة للأطفال لا يعنى تعليمهم أخلاقاً، أو مبادئ أخلاقية معينة، وإنما يعنى التركيز على المدخل الفلسفى للأخلاق، أو منهجية البحث أكثر من كونه يركز على مبادئ، أو قواعد أخلاقية تخص الكبار.

٥) تنمية التفكير اعتماداً على الذات:

يؤدى الاستقصاء الفلسفى إلى تدريب المتعلم على تقويم أفكاره ووجهات نظره قبل الإفصاح عنها، وبالتالي يتحمل تبعات ذلك، وتنمية الحس النقدى والتفكير اعتماداً على الذات لدى المتعلم يمكن اكتسابها بالتمرس العقلانى على المنهجية العلمية وعلى الدقة وإقامة الدليل.

٦) أهداف فلسفية خاصة:

ويمكن تحديد هذه الفئة من أهداف تدريس الفلسفة للأطفال فى شكل مجموعة من الاكتشافات كما يلى:

أ) اكتشاف البدائل: إن تدريب الطفل على فحص المواقف التى لها حلول متعددة وبدائل كثيرة باستخدام طريقة نفى الأفكار وسلبها (قد) ينمى مهارات الطفل على ادراك «إمكانات» الفكر والواقع، وهذا ما يطلق عليه اكتشاف الطفل للبدائل، أى النظر فى كافة الامكانات.

ب) اكتشاف عدم التحيز (الموضوعية): يتعلم الطفل فى درس الفلسفة أن يرى

(١) نادية حسن إبراهيم: «فاعلية استراتيجية دمج التفكيرين الإبداعى والناقد عند تدريس الفلسفة للأطفال فى تنمية مفهوم الذات والقدرة على إصدار الحكم لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائى». (القاهرة: الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، المؤتمر الرابع «القراءة وتنمية التفكير»، ٧ - ٨ يوليو، المجلد الأول، ٢٠٠٤م). صص ٢٣١ - ٢٦١.

الأشياء من وجهات نظر أترابه كما يراها من وجهة نظره. ويبدأ في ذلك في احترام آراء الآخرين كما يحترم رأيه الشخصي.

(ج) ج. اكتشاف الاتساق: تنشأ مشكلات عدم الاتساق نتيجة التضارب والتناقض في استخدام الكلمات (فقد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى في الموقف الواحد) أو الأفعال والأعمال (فقد يقول المتعلم قولاً معيناً ويأتى بعمل يناقضه)، فتدريس الفلسفة يمكن المتعلم من تحقيق الاتساق بين الأقوال والأفعال.

(د) د. اكتشاف أهمية تقديم مبررات للمعتقدات: ترتبط - غالبية - أفكار الإنسان وأفعاله بمعتقداته، فالمعتقدات بمثابة نظرة الإنسان الكلية للحياة وللأسلوب الذي ينتهجه في معيشته. وبطبيعة الحال، فإن كل إنسان يريد أن يركز إلى مبادئ قوية ثابتة، فدراسة الفلسفة تساعد الأطفال على معارضة أفكار بعضهم بعضاً، في الألعاب والمباريات والمناقشات ولا يحدث ذلك للأطفال المشاركين في النشاط أو الحديث فحسب، بل للمنصتين والمشاهدين أيضاً.

(هـ) هـ. اكتشاف الكلية أو الشمول: أن كل إنسان يملك مجموعة منظمة من المعتقدات والأفكار، تكون بمثابة نسق للقيم والآراء المترابطة بشكل أو آخر؛ يساعده على السلوك بشكل محدد في مواقف الحياة المختلفة، وعلى هذا فالأطفال يجب أن يشجعوا على أن يعوا العلاقات والارتباطات بين الأفكار وأن يروا كيف أن الأفكار ترتبط بغيرها ويعتمد بعضها على البعض الآخر وتعزز بعضها، وبهذه الطريقة يبدأ الطفل في بناء سلسلة من الأفكار المكونة بصورة كلية.

سابعاً: حركة تدريس الفلسفة للأطفال حول العالم

منذ إنشاء «معهد ترقية الفلسفة للأطفال»^(١) في عام (١٩٧٤ م) The Institute For The Advancement of philosophy for children ((IAPC) Established at montclair state college (now Montclair state University) - بفضل جهود الفيلسوف

الأمريكي «Matthew Lipman» وهو يتولى إنتاج المواد التعليمية (القصص الفلسفية) التي تستخدم في تدريس الفلسفة للأطفال.

وبتحليل حركة تدريس لفلسفة في الكثير من الدول حول العالم^(١) تبين التالي:

(١) تم مؤسسة بعض الدول الفلسفة في المدرسة الابتدائية كما هو الحال في «استراليا»، وفي بعض الدول تم تجربة برنامج تدريس الفلسفة للأطفال بشكل رسمي كما في «النرويج».

(٢) يعد برنامج «ماثيو ليبمان» هو الأساس الذي يعتمد عليه في مشروع المدرسة من أجل الأطفال حيث تم ترجمته إلى لغات عديدة ويطبق في العديد من الدول.

(٣) لقد أصبح هناك معلمين مؤهلين في تدريس الفلسفة للأطفال، وحصلوا على شهادة معترف بها من كليات ومعاهد التربية.

(٤) تطبق الفلسفة من أجل الأطفال في مختلف المراحل في بعض المدارس الخاصة والمدارس الحكومية.

(٥) يوجد في العديد من الدول مراكز متخصصة للاستقصاء الفلسفي وتدريس الفلسفة للأطفال.

(٦) يوجد اهتمام من بعض الجمعيات الأهلية - في بعض دول العالم - والتي لا تهدف للربح في تدعيم مشروع الفلسفة من أجل الأطفال.

(٧) مازالت هناك بعض الدول لا تعطي اهتمامًا كبيرًا لتدريس الفلسفة للأطفال.

(٨) يتم تدريس الفلسفة بشكل مباشر في بعض الدول وبشكل تكاملي من خلال المقررات المختلفة في دول أخرى.

(١) للمزيد من التفاصيل راجع كل من:

Teaching Philosophy in Europe and North America. (France، Paris، UNESCO، 2011) p.p. - 22- 25.

- الفلسفة مدرسة الحرية.. تعليم الفلسفة وتعلم التفلسف (وصف الحالة الراهنة واستشراف المستقبل). ترجمة: فؤاد الصفا، وعبد الرحيم زرويل. (فرنسا: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو، ط١، ٢٠٠٩م) ص ص ٢٤ - ٤١.

٩) تعد الدول الأفريقية هي الأقل حظاً في الاهتمام بتدريس الفلسفة للأطفال في مدارسها، أو نشر الوعي لدى المعنيين بفكرة هذا المشروع.

١٠) تم ترجمة إصدارات (المواد التعليمية) مشروع «ماثيو ليبمان» إلى لغات عديدة، حيث تدرس الفلسفة للأطفال في أكثر من (٦٠) دولة وبأكثر من (٣٠) لغة.

١١) وقد اتجهت العديد من الدول^(١) خاصة في الفترة الأخيرة إلى وضع قصص جديدة لها تناسب ثقافتها - وذلك في ضوء الهدف الأساسي من تدريس الفلسفة للأطفال كما وضعه «ماثيو ليبمان» مثلما حدث: في استراليا، والمانيا، وتايوان، وكوريا الشمالية، وإنجلترا، والصين، والهند... وغيرها.

ثامناً: الاستقصاء الفلسفي مدخل لتدريس الفلسفة للأطفال

إن الاهتمام بإيجاد أطفال مفكرين يتسمون بالحصافة، يتأتى من خلال جعل البيئة المدرسية والأسرية بيئة مفعمة بكافة المثيرات التي تؤدي إلى إثارة عقولهم بالتفكير وممارساتهم للسلوكيات والقيم الأخلاقية ممارسة فعلية وعملية، وبالتالي إيجاد شخصية متزنة ومتكاملة الجوانب عقلاً ووجداناً وسلوكاً، ولعل أهم المداخل إلى تحقيق ذلك هو جعل غرفة الصف بمثابة جماعة للاستقصاء والبحث الفلسفي، هذا ويمكن توضيح الاستقصاء الفلسفي من خلال النقاط التالية:

(١) للمزيد من التفاصيل راجع كل من:

Melville، Mary: "William James and the Nature of Thinking، A Frame Work for Elfie"، -

Thinking: The Journal of philosophy for children، Vol. 9، No. 1، 1990، p. 32 - 34.

Yuan، Jinmei: "Con Aristotelian Logic Be Translated into Chinese: Could There be a Chinese " Harry Stottlemeir's? (Matthew Lipman)، Diss. Abs. Int.، Vol. 61-04Am، 2000، p.1448.

Levanon، Maya: p4c in Korea، Retrieved، Dec. 25، 2006، Available on line at: <http://frontpage.montclair.edu/iapc/newsletter.2006.fall.pdf>.

Available on line at: <http://cehs.montclair.edu/acadm/c/iapc/world.shtm/>، Retrieved، Dec. 20، 2006

(١) مفهوم جماعة الاستقصاء الفلسفى:

هو خلق بيئة آمنة ومشجعة على قيام المناقشات الجماعية بين المتعلمين، والإفصاح عن الآراء ووجهات النظر بحرية، والاختلاف والاتفاق مع آراء الآخرين بكل موضوعية وشفافية، مما يساعد على اتساع الأفق المعرفية والانفتاح العقلى والثقة الذهنية وتقدير الذات للمتعلمين، وذلك فى وجود مناخ قائم على الاحترام المتبادل.

(٢) أهداف جماعة الاستقصاء الفلسفى:

جماعة الاستقصاء الفلسفى تساعد الأطفال على:

* ممارسة آداب الحوار.

* تحليل أفكار الآخرين وآرائهم وتقويمها؛ لبيان جوانب القوة ونواحى الضعف فيها.

* الشجاعة الفكرية فى نقد أفكار الآخرين وآرائهم، من خلال الاستناد للأدلة المنطقية والبراهين العقلية.

* ممارسة الاستدلال المنطقى والاستنتاج من أفكار الآخرين وآرائهم.

* إيجاد العلاقات والروابط التى تربط بين أفكار الآخرين ووجهات نظرهم، واستخلاص الرأى التكاملى الشمولى.

* ممارسة التعمق فى التفكير والتأمل، والتريث فى إصدار الأحكام.

* البناء على أفكار الآخرين.

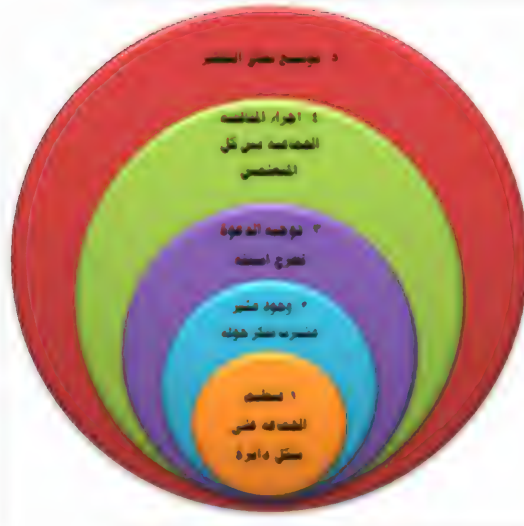
* تجنب الوقوع فى المغالطات المنطقية.

* ممارسة المحاكمات العقلية/ المنطقية.

* تقبل آراء الآخرين وأفكارهم والبعد عن التعصب.

٣) إجراءات وخطوات تكوين جماعة الاستقصاء الفلسفى فى حجرات الدراسة^(١):

يعتمد تدريس الفلسفة للأطفال من خلال جماعة الاستقصاء الفلسفى قبل أى شئ على مدى اقتناع المعلم وإيمانه بهذه الفكرة، وحبه الشديد لتنفيذها، وطموحه فى أن تتحول غرفة الصف إلى حديقة غناء تتنوع فيها وجهات النظر، وتتلاقح وتتوالد فيها الأفكار، وتكوين جماعة الاستقصاء الفلسفى فى حجرات الدراسة يتم وفق الخطوات التالية:

أ) تنظيم جماعة الاستقصاء الفلسفى:

تجلس جماعة الاستقصاء الفلسفى بحيث يرى كل متعلم المتعلمين الآخرين، ويجلس المعلم كأحد أفراد الجماعة، هذا ويتم وضع إطار أخلاقى فلسفى بمشاركة المعلم والمتعلمين كيفية إجراء الحوار والمناقشة

(١) تم الاعتماد على المصادر التالية (بتصرف):

Fisher, Robert: Teaching thinking: philosophical enquiry in the classroom, (UK - London: _ An imprint of Bloomsbury Publishing, Fourth edition, 2013) p. p. 59- 83.

J., K. Topping & Trickey, S.: Collaborative philosophical enquiry for school children: _ Cognitive effects at 10-12 years, British Journal of Educational Psychology, 77, 2007, P. P. 271-288.

Philosophical Enquiry Twelve Tools for Talking & Thinking, A guide for teachers and _ practitioners working with KS1-4, Available at: <http://www.capeuk.org/wp-content/uploads/2013/04/P4C-BOOKLET-2.pdf>

Millett, Stephan & Tapper, Alan: Benefits of Collaborative Philosophical Inquiry in _ Schools, Philosophy of Education Society of Australasia, 2011.

A guide to philosophical enquiry in the primary classroom, Available at: <http://www.the-guardian.com/teacher-network/teacher-log/2013/may/07/philosophical-enquiry-primary-classroom>

ويلتزم الكل بهذا الإطار الأخلاقي، ويتحدد فيه إجراءات الحوار والمناقشة، وكيفية الرد على آراء الآخرين ونقدها والاتفاق أو الاختلاف معها، ويتحدد الإطار الأخلاقي الفلسفي في أن المتعلم يتقمص دور الفيلسوف من خلال ممارسة: آداب الحوار (إعطاء الآخر حقه في التعبير، حسن الانصات، المحاوراة بالحسنى، إقامة الحجة... وغيرها)، النقد والتمحيص (الشجاعة الفكرية، النزاهة الفكرية، الاستنتاج، نقد الذات، تقويم الحجج، التفسير... وغيرها)، التسامح الفكري/ العقلي (تقبل النقد، المرونة الفكرية، البعد عن الغضب والتحكم في الانفعالات... وغيرها)، البحث عن الحقيقة (حب الاستطلاع الفكري، التعمق في التفكير، المثابرة الفكرية، النظرة الكلية... وغيرها).

ب) التفكير حول مثير مشترك:

قد يكون المثير قصة، أو قصيدة، أو صورة، أو لوحة فنية، مقالة، سؤال مفتوح، أو موقف حياتي.. وغيرها، هذا، وقد حدد «ماثيو ليبمان» بعض الخصائص التي لا بد وأن يتصف بها النص (المثير)؛ حتى يتحول الفصل الدراسي من «مجتمع التقصي الواقعي» إلى «مجتمع التقصي التأملی»، والتي تتمثل في التالي^(١):

(١) «المقبولية الأدبية.

(٢) المقبولية النفسية.

(٣) المقبولية الفكرية.

ج) الدعوة لطرح أسئلة:

وفي هذه الخطوة يتم التفكير في أكبر عدد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المتعلم نتيجة تأمله وفحصه للمثير، مع توفير الوقت الكافي للتفكير، وقد يشترك المتعلم مع زميله في الاشتراك في توليد أكبر عدد من الأسئلة، ويمكن للمعلم إذا

(١) ماثيو ليبمان: المدرسة وتربية الفكر. ترجمة: إبراهيم يحيى الشهابي. (الجمهورية السورية: دمشق وزارة الثقافة، ١٩٩٨م) ص ص ٣٢٨، ٣٢٩.

ادرك عدم تجاوب المتعلمين في طرح الأسئلة أن يشير عدة أفكار أو مفاهيم مستوحاه من المثير، بحيث يشجع المتعلمين على طرح العديد من الأسئلة، ويسجل المعلم هذه الأسئلة على السبورة أو أى وسيلة أخرى، بحيث يراها الجميع، وبالتالي تتوافر مادة الاستقصاء الفلسفى.

(د) مناقشة سؤال تم اختياره:

وفى هذه الخطوة يتدرب المتعلم على ممارسة الديمقراطية من خلال دوره فى اختيار سؤال أو أكثر للمناقشة، ويتم اختيار الأسئلة من خلال أساليب متعددة أهمها: اليانصيب، اختيار المعلم، اختيار الطالب بنفسه، ترتيب القائمة، نظام الاختيار، نظام التصويت الثنائى، ونظام التصويت المتعدد، نظام التصويت القابل للتحويل، ونظام التصويت الطويل، التصويت المتقدم.

(هـ) تنشيط التفكير وتوسعته وإطالته:

وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل الاستقصاء الفلسفى؛ لأن عدم تفعيلها بالشكل المطلوب يحول غرفة الصف إلى غرفة بنكية بحيث يكون المعلم مرسل ومصدر للمعرفة، بينما المتعلمين مجرد ناقلين للمعرفة يحفظونها ويخزونها فى عقولهم، وبالتالي يهدر حق المتعلم فى احترام علقه بحفزه على التفكير، ولكن عندما يفعل المعلم هذه المرحلة وفقاً للمطلوب فإنه يحول غرفة الصف إلى غرفة محفزة للتفكير بيئة مشجعة على الإبداع.. هذا ويمكن للمعلم تنشيط التفكير لدى المتعلمين من خلال طرحه للأسئلة التى يتم توليدها من أسئلة المتعلمين وأفكارهم، مثل:

* من يتفق مع زميلكم (فلان)...، من يختلف مع زميلكم (فلان)...

* أرى أن رأى (فلان)... يتفق/ يختلف مع رأى (فلان)... لماذا؟

* ما السؤال الذى يمكن طرحه على رأى زميلكم فلان...؟

* ما النتائج المترتبة على وجهة نظر زميلكم فلان...؟

* ما الفكرة التى يمكن أن تطرح وتعارض مع فكرتك؟

- * هل يمكنك التعبير عن ذلك بطريقة أخرى؟
- * ما مبرراتك لقول ذلك؟
- * لماذا تتفق مع زميلك (فلان)...؟
- * لماذا تختلف مع زميلك (فلان)...؟
- * ما أوجه الاتفاق بين وجهة نظر زميلكم فلان... ووجهة نظر زميلكم فلان...؟
- * اشرح وجهة نظرك بمثال.
- * ماذا يحدث لو تحققت وجهة نظر زميلك (فلان)...؟
- * كيف نتحقق منذ ذلك؟
- * فسر ما تقوله.
- * أليس في ذلك تعارض مع قلته من قبل؟
- * أى نوع هذا السؤال؟
- * من يستطيع تفسير وجهة نظر زميلكم (فلان)...؟
- * من يستطيع أن يعطى لنا فكرة لم نفكر فيها من قبل؟
- * من يستطيع أن يطرح سؤالاً كان ينبغى طرحه فى هذه المناقشة؟
- * ما الأفكار الجديدة التى تم طرحها اليوم ولماذا؟
- * من يستطيع أن يلخص لنا ما تم مناقشته؟ ... وغيرها.

تاسعاً: الاستقصاء الفلسفى والتعصب وممارسة الاطفال للتسامح الفكرى / العقلى

يعد التعصب بمثابة مرض ذهنى يقف أمام إعمال العقل بالتفكير؛ لأن الفرد يرى أن آراءه وأفكاره هى الوحيدة الصحيحة وما دونها خطأ، فهذه الحالة تصيب الذهن بالخمول والفكر بالجمود، ويصبح العدوان والقسوة وسيلة الإنسان المتعصب فى التحاور مع الآخرين، وبالتالي فالتعصب يعد عائقاً للفلسف.

وفى هذا السياق يزيد الأمر وضوحًا وتفسيرًا «إبراهيم تركي»^(١) (٢٠٠٦م) حيث يرى:

• أن التعصب يقضى على دوافع التفلسف لدى الإنسان، عندما يجعله لا يحس بالدهشة إزاء أى أمر من الأمور التى تخرج عن بؤرة اهتمامه؛ لأنه لا يلتفت إلا إلى ما يتعصب إليه، كما أنه لا يمارس الشك المنهجى فيما لديه من معطيات؛ لأن تعصبه يجعله غير مستعد لذلك.

• إن سيطرة التعصب على الإنسان تجعل أهم شروط التفلسف تنتفى لديه، فهو لا يتمتع بالحرية؛ لأن من شروط تحقق الحرية وجود عدد من الإمكانيات التى يختار الإنسان بينها، وتضيّق أو تتسع دائرة هذه الحرية تبعًا لقلة أو زيادة عدد هذه الإمكانيات لديه. والتعصب ليس سوى انعدام هذه الإمكانيات؛ لأن المتعصب لا يرى قيمة إلا فيما يتعصب له.

• إن الشخص عندما يكون متعصبًا فإنه لا يستخدم العقل كوسيلة أساسية للمعرفة، وإنما يكون فى هذه الحالة خاضعًا لسيطرة انفعالاته الإيجابية نحو ما يتعصب له، فيُحَكِّمُ هواه أكثر مما يحكم عقله.

• أن الشخص المتعصب لا ينظر إلى أى موضوع نظرة كلية شمولية، كما أنه لا يتسامح مع مخالفته فى رأى بصدد موضوع تعصبه، وإنما يتحامل عليهم بعنف؛ لأنه لا ينظر إلى هذا الموضوع إلا من منظور واحد.

• إن التعصب يقضى على أهم وظائف الفلسفة والتفكير الفلسفى والتى تتمثل فى إنماء النقد وعدم الانغلاق الفكرى الناتج عن تركز الشخص حول موضوع واحد.

إن مواجهة التعصب لدى الطفل منذ الصغر يكمن فى تدريبه على ممارسة آداب الحوار والتسامح الفكرى، ولعل أهم تحقيق ذلك أن ينخرط المتعلم فى جماعة

(١) إبراهيم محمد تركي: ما الفلسفة ؟ (الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط ١، ٢٠٠٦م) ص ٦٤، ٦٥.

الاستقصاء الفلسفى والبحث فى غرفة الصف، حيث يعبر عن أفكاره وآراءه بثقة وتلقائية، يختلف أو يتفق مع الآخرين بموضوعية ونزاهة فكرية، ويغير من آراءه وأفكاره طالما ثبت عدم صحتها.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التسامح الفكرى لا يعنى أن يتخلى المتعلم عن آرائه وأفكاره أو يمتنع عن الإفصاح عنها، يعنى تقبل آراء الآخرين حتى وان اختلفت مع آرائه، ولا يحاول نشر آراءه أو يفرضها بالقوة والخداع والمغالطات، بل سلاحه هو الحجج المنطقية وبالبراهين العقلية (لا تتعارض مع الشرع أو القانون) التى يستند إليها فى الدفاع عن أفكاره وآراءه.

عاشراً: تقويم تدريس الفلسفة للأطفال

لقد تم تقويم برنامج تدريس الفلسفة للأطفال فى الكثير من الدول، وحقق العديد من الأهداف التربوية، وهذا كان له بالغ الأثر فى تبنى هذه الدول لهذا المشروع وتفعيله، ومن بين هذه الدراسات التقييمية دراسة كل من: (٢٠٠٦) «Holder»، و«ديمانويل» (٢٠٠١) «Demanuele»، حيث يمكن عرضهما على النحو التالى:

١) دراسة «هولدر»^(١) (٢٠٠٦) «Holder»:

استهدفت هذه الدراسة تقويم فكرة تدريس الفلسفة لتلاميذ المدرسة الابتدائية فى الفلبين.

حيث أجريت هذه الدراسة على تلاميذ فصلين من فصول الصف الخامس الابتدائى، وقسمت عينة الدراسة على النحو التالى:

فصل يمثل المجموعة التجريبية: ودرس تلاميذه قصة «هارى» (Harry) بعد إجراء تعديلات عليها.

فصل آخر يمثل المجموعة الضابطة: لم يتعرض تلاميذه لدراسة قصة «هارى» (Harry).

Holder, J.: "Philosophy For Children in the Philippines project", Retrieved, Dec. 20, 2006, (١)
Available on line at:
<http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research.shtml..>

تم تطبيق اختبار التفكير المنطقي قبلًا وبعديًا، وقد أظهرت نتائج الدراسة نمو مهارات التفكير المنطقي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية؛ مما يدل على إمكانية نجاح تدريس الفلسفة في المدارس الابتدائية الفلبينية.

٢) دراسة «ديمانويل»^(١) (٢٠٠١) «Demanuele»:

قصدت الدراسة تحقيق الأغراض التالية:

- أ) فحص تصميم وأهداف برنامج الفلسفة للأطفال كنظرية عامة للتربية.
 - ب) وصف ومناقشة محتوى القصص الفلسفية وطرق تدريس البرنامج.
 - ج) تقييم البرنامج كطريقة لتدريس مهارات التفكير.
- وارتكزت الدراسة في تحقيق أهدافها وأغراضها على دعامتين أساسيتين هما:
- * مناقشة الفلسفة للأطفال كنظرية عامة للتربية، وتشمل فحص أصل ونشأة البرنامج.
 - * وصف تحليلي للمواد التعليمية بمعهد ترقية الفلسفة للأطفال، وعمل مقابلات مع المتعلمين وملاحظة الفصل الدراسي.
- وأُسفرت نتائج الدراسة عن أن:
- * منهج الفلسفة للأطفال منظم ومتناسك ونموذج شامل لتضمين الفلسفة في المنهج.
 - * التصميم التعليمي لبرنامج الفلسفة للأطفال يعكس ملائمة الفلسفة للتعليم وفقًا لمقترحات «جون ديوى».

* برنامج الفلسفة للأطفال يقدم التفكير الفلسفي لتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال سلسلة من القصص التي تساعد التلاميذ على التفكير في التفكير.

Demanuele, Janine: "Evaluation of The philosophy for children program: A novel approach (١) to Critical Thinking", Diss. Abs. Int., vol. 62 – 09A, 2001, p. 2960.

* تصميم برنامج الفلسفة للأطفال يمدنا بنموذج لتضمين الفلسفة فى الصفوف الدراسية بداية من رياض الأطفال.

خاتمة

نظرًا لقصور التعليم الابتدائى (الأمريكية) فى الاهتمام بتعليم الأطفال أى موضوع يهتم بالتفكير حول التفكير Thinking about Thinking، وعجز المدرسة فى مساعدة الأطفال على فهم طبيعة تفكيرهم وتفكير الآخرين، فمن هنا نبعت فكرة تدريس الفلسفة للأطفال، والذى قادها المفكر والفيلسوف الأمريكى «ماثيو ليبمان»، حيث وضع بمشاركة آخرين المواد التعليمية الخاصة بالبرنامج (القصص الفلسفية، ودليل معلم لكل قصة)، وحدد «ليبمان» أكثر من ثلاثين مهارة يمكن تنميتها لدى الأطفال من خلال البرنامج، وأصبح البرنامج يغطى كل الصفوف الدراسية بدءًا من فصول رياض الأطفال وحتى السنة النهائية فى المرحلة الثانوية، وقد تم تطبيق البرنامج وتنفيذه وتقويمه، وقد اسفر ذلك عن فاعلية البرنامج فى تحقيق الكثير من الأهداف التربوية المخطط لها، وهذا ولقد تم ترجمة المواد التعليمية للبرنامج وتطبيقه فى مجتمعات كثيرة حول العالم، وفى السنوات الأخيرة اتجهت العديد من الدول إلى وضع قصص فلسفية مرتبطة بثقافتها مستفيدة من برنامج «ليبمان»، وأصبحت الفلسفة تدرس بالمدرسة الابتدائية بشكل رسمى كما فى «أستراليا» وغيرها من الدول الأخرى.

ومن هنا.. تبقى الدعوة صريحة ومعلنة بضرورة.. أولاً: تدريس الفلسفة بالمدرسة الابتدائية المصرية وفصول رياض الأطفال (بشكل مباشر أو تكاملي) باعتبارها من أهم المداخل لتعليم التفكير السديد لأبناءنا منذ الصغر وإدخالهم دار الحكمة. ثانيًا: إنشاء مركز أو جمعية خاصة بتدريس الفلسفة للأطفال. ثالثًا: عقد مؤتمر دولى سنوى خاص بتدريس الفلسفة للأطفال. رابعًا: عمل مجلة خاصة بتدريس الفلسفة للأطفال. خامسًا: تصميم وبناء المواد التعليمية الخاصة بتدريس الفلسفة للأطفال بالمدرسة المصرية من خلال المتخصصين التربويين والأكاديميين، وذلك من واقع البيئة المصرية.

الفصل الرابع عشر

الأنشطة الإثرائية وتدريس الفلسفة

الأنشطة الإثرائية وتدريس الفلسفة^(١)

لما كان الهدف الرئيس من هذه الورقة البحثية بيان فعالية استخدام الأنشطة الإثرائية في تدريس الفلسفة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي لابرار أهمية مجال الفلسفة التطبيقية فكان ضروريًا توضيح الآتي:

- مفهوم الأنشطة الإثرائية.
 - خصائص الأنشطة الإثرائية.
 - أنماط «أشكال» الأنشطة الإثرائية.
 - أهداف استخدام الأنشطة الإثرائية في تدريس الفلسفة.
 - أهمية استخدام الأنشطة الإثرائية في تدريس الفلسفة.
 - كيفية تدريس الفلسفة باستخدام الأنشطة الإثرائية لتنمية التفكير الإبداعي.
- وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك النقاط:

١) مفهوم الأنشطة الإثرائية:

يؤكد المنهج الحديث على أهمية الأنشطة المدرسية بهدف تكوين شخصية متكاملة قادرة على التعامل مع الواقع من خلال إثراء المناهج الدراسية بخبرات معرفية وحياتية تختلف عن الخبرات المقدمة للطالب في الفصل الدراسي.

(١) بقلم: د. ولاء محمد صلاح الدين محمد، أستاذ المناهج وطرق تدريس الفلسفة المساعد، كلية التربية.. جامعة حلوان.

«النشاط المدرسي يحتل مكانة متميزة في الفكر التربوي المعاصر، وهو يستهدف إثراء التدريس وإضفاء البعد الواقعي والوظيفي على المادة الدراسية وطرق تدريسها»^(١).

لذا فإن الحاجة ماسة إلى تطوير برامج ومناهج الأنشطة التربوية بما يساعد على الانطلاق بطاقات وقدرات الطلاب لمسيرة التطور العالمي، والاهتمام بتنمية ورعاية الطلاب في مجال الأنشطة المختلفة وإتاحة الفرص لاكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال حصص مواد الأنشطة التربوية، وبرامج ومشروعات الأنشطة الإثرائية وصولاً بهم إلى مستويات التفوق والإبداع.

ومفهوم الإثراء الوارد هنا في مجال استخدام الأنشطة المدرسية يعني «إضافة وحدات تعليمية خاصة ذات طبيعة ابتكارية إلى مناهج التعليم؛ فيتعلم الطلاب المعلومات والخبرات التي يتعلمها أقرانهم، مضافاً إليها موضوعات لتوسيع معلوماتهم وتعميق خبراتهم أكثر، والإثراء هو أنشطة يتم اختيارها بعناية، ويكلف بها المتعلم بالإضافة إلى الأنشطة الدراسية، وتهدف إلى تنمية قدراته العقلية بدرجة أكبر من أقرانه»^(٢).

ويعرف مصطفى عبد السميع^(٣) النشاط الإثرائي بأنه «أى جهد منظم، تتعهد به مؤسسة من مؤسسات المجتمع، بهدف توسيع وتعميق خبرات أبنائه النظرية والتطبيقية أو المتخصصة في المجال الأكاديمي، بحيث يؤثر إيجاباً على تحصيلهم، وينتقل إلى حياتهم اليومية، مما ينعكس على بيئتهم ووطنهم ومجتمعهم».

(١) حمدان محمد على إسماعيل: «فعالية بعض الأنشطة العلمية الإثرائية في تنمية التفكير الابتكاري لدى التلاميذ المتفوقين في مادة العلوم بالمرحلة الإعدادية». «رسالة ماجستير غير منشورة»، كلية التربية، جامعة حلوان، ٢٠٠٣م. ص ١١٢.

(٢) خالد حمد على المهندي: «أثر برامج في الأنشطة الإثرائية على تنمية التفكير الابتكاري لدى طلبة الصف الأول الثانوي بدولة الكويت». رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة، ٢٠٠٢م. ص ٥٣.

(٣) مصطفى عبد السميع: «نحو إطار الإثراء الأكاديمي لطفل المدرسة الابتدائية على مشارف قرن جديد»، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد السادس، العدد الثاني، أكتوبر ١٩٩٢م، ص ٥٥.

ويعرف هشام مصطفى كمال^(١) الإثراء بأنه «الإجراءات التي صممت لزيادة عمق واتساع خبرات تعلم التلاميذ المتفوقين أو العاديين وقد تشمل: تعيينات خاصة، دراسات مستقلة، مشروعات فردية، مجموعة عمل صغيرة، وتعديلات أخرى في عمليات الدراسة المعتادة».

وتشير ناهد عبد الراضى^(٢) إلى أن الإثراء هو «تعديل في المنهج المعتاد لجعله مناسباً لقدرات وحاجات التلاميذ الفائقين، وذلك بتضمينه خبرات تعليمية غير موجودة بالمنهج المعتاد بهدف زيادة عمق واتساع خبرات التعلم المتضمنة بالمنهج المعتاد».

ويرى نبيل حافظ^(٣) أن الإثراء يعنى «توافر خبرات تعليمية للتلميذ تزيد من عمق واتساع عملية التعلم وتجعلها أكثر جاذبية له، وتتضمن دراسة التلميذ مادة أخرى بتوسع أو عمق أكبر عن تلك المادة التي أظهر فيها، أو قضاء التلميذ الوقت المتوفر لديه في علاج مشكلة أو نقطة ضعف لديه في مادة أو مواد دراسية أخرى، أو دراسة التلميذ بتوسع وعمق نفس المادة التعليمية التي نجح فيها، أو دراسة مادة جديدة تماماً تخرج عن نطاق البرنامج الدراسي بطرائف وأساليب جديدة».

ويشير مراد حكيم بباوى^(٤) «إلى أن الأنشطة الإثرائية اللا صفية أو الأنشطة خارج المنهج هي أساليب تربوية لها تأثير على مخرجات التعلم، وهي كل ما يخطط من

(١) هشام مصطفى كمال: «بناء برنامج إثرائي في الرياضيات للتلاميذ المتفوقين بالصف الأول الإعدادي، وأثره على تحصيلهم لجوانب التعليم الإثرائية والمعتادة». رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا، ١٩٩٤م، ص ٢٩.

(٢) ناهد عبد الراضى نوبى: «أنشطة إثرائية في العلوم للتلاميذ المتفوقين بالصف الأول الإعدادي وأثرها في اكتسابهم بعض جوانب التعلم والاستدلال المنطقي». مجلة التربية العملية، القاهرة، العدد الثالث، ١٩٩٨م، ص ١٤٩.

(٣) نبيل حافظ عبد الفتاح: صعوبات التعلم والتعليم العلاجي (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ١٩٩٨م) ص ١١٤.

(٤) مراد حكيم بباوى: «أنشطة إثرائية لا صفية في التربية الفنية لتنمية بعض الاتجاهات الإيجابية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية نحو التذوق الجمالى لمعالجة بعض المشكلات البيئية». مجلة الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد ٢٧، أكتوبر ٢٠٠٣، ص ١٠٧.

أنشطة يقوم بها التلاميذ وليست ذات علاقة مباشرة بالمنهج المدرسى والهدف من هذه النوعية من الأنشطة الترويح وممارسة أعمال فنية ووظيفة محملة بالثقافة العامة.

فى ضوء ذلك يمكن أن نوضح أن الأنشطة الإثرائية فى الفلسفة هى ممارسات من شأنها إضفاء خبرات معرفية وحياتية جديدة على منهج الفلسفة، بهدف زيادة عمق واتساع خبرات التعلم، وإضفاء عنصرى الجذب والتشويق على المادة التعليمية، وذلك من خلال تنظيم وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تتحدى فكر الطلاب وتنمى لديهم المهارات الإبداعية فى التفكير ومن أمثلة هذه الأنشطة فى مجال تدريس الفلسفة: جمع الأمثال الشارحة، إعداد مسرحية فلسفية، تنظيم مناظرات وندوات، إعداد مجلة فلسفية، إعداد كلمات بالإذاعة المدرسية.

(٢) خصائص الأنشطة الإثرائية:

يرى خالد المهندي^(١) ضرورة توافر مجموعة من الخصائص أو الشروط لبرنامج الأنشطة الإثرائية والتى تجعله قادرًا على تحقيق الأهداف المنشودة، وأهم هذه الخصائص ما يلى:

(أ) أن يركز على عمليات التفكير العليا وكيفية التعلم من خلال محتوى ذى قيمة يتم اختياره بعناية.

(ب) أن يحدد المهارات والمعارف التى يجب أن يتعلمها الطلبة الملحقون ببرنامج الأنشطة، ولا يتسنى لهم تعلمها بدراسة المنهج العام مع سائر الطلبة.

(ج) أن يكون مكملًا وامتدادًا مدروسًا للمناهج العامة التى تشكل نقطة الأساس للتمايز.

(د) أن يتضمن مشروعات ونشاطات للدراسة الحرة يقوم بها الطلبة بإشراف معلميه من أجل توسيع دائرة معارفهم وإكسابهم مهارات البحث وطرائقه.

(هـ) أن يشارك المعلمون فى تطويره لأنهم هم الذين سيقومون بالتنفيذ والتقييم؛

(١) خالد حمد على المهندي: «أثر برامج الأنشطة الإثرائية على تنمية التفكير الابتكارى لدى طلبة الفصل الأول الثانوى بدولة الكويت» مرجع سابق، ص ٦١.

ولأنهم الأكثر اقتداراً على تحسس حاجات الطلبة فى الجانب المعرفى على وجه الخصوص.

(و) أن يحقق الشمولية من خلال توفير خبرات إثرائية وتشريعية تستجيب لاحتياجات الطلبة وقدراتهم.

(ز) أن يوفر خبرات تحقق التداخل بين المجالات الدراسية المختلفة.

(ح) أن يحقق تكاملاً بين الأهداف المعرفية والانفعالية والوجدانية.

(ط) أن ينظم المعارف والنشاطات بطريقة تساعد على تصميم التعليم واستخدام استراتيجياته المختلفة.

ويتطلب تعليم التفكير ومهاراته أنشطة تعليمية تعلّمية ذات خصائص خاصة بينها^(١):

- أن تكون ملائمة للمستوى العمرى للطلاب.
- أن تراعى الفروق الفردية.
- أن تتحدى قدرات الطلاب دون أن تسبب لهم الإحباط.
- أن تساعد على تنمية الخيال.
- أن تشجع التحرك الحر من الخيال إلى الواقع.
- أن تتضمن مواقف مثيرة.
- أن تتيح فرصة للتعلم التعاونى والمشاركة الاجتماعية.
- أن تقود إلى عمليات الاكتشاف والاستقصاء والبحث والتساؤل.
- توفر فرصاً للتعلم الذاتى المستقل.

(١) صلاح الدين عرفة: تفكير بلا حدود... رؤى تربوية معاصرة فى تعليم التفكير وتعلمه. (القاهرة: عالم الكتب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦) ص ٣٢٢.

• تتجنب التقيد بحدود معينة وتتيح الفرص أمام الطلاب للتخطيط والمشاركة في وصفها.

من هذا يتضح أن الأنشطة الإثرائية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعميق المحتوى الدراسي لما توفره من خبرات عملية ومشروعات دراسية توسع من دائرة معارف الطلاب، وتكسبهم مهارات بحثية متعددة الطرائق، وتتيح لهم سبل تعليم التفكير من خلال محتوى ذي قيمة يتم اختياره بعناية بما يتناسب مع عمليات التفكير العليا وهدف إنماء القدرات الإبداعية.

وفي ضوء خصائص الإثراء السابقة يمكن أن نلخص عددًا من مزايا الأنشطة الإثرائية فيما يلي: ^(١)، ^(٢)

(أ) أن الإثراء يمكن تطبيقه بالفصول المدرسية بكافة المدارس، وفي كافة البيئات المحلية إذ يبنى على توفير برنامج للمجموعة كلها، ثم برنامج يمتد عرضًا وطولًا وعمقًا يعنى بحاجات الفائقين.

(ب) قلة التكاليف الاقتصادية والالتسام بالواقعية.

(ج) يمكن المعلم من سد احتياجات جميع الطلاب، وطالما أنه لا يوجد بحال من الأحوال ما يمكن أن نسميه بالفصل المتجانس؛ فالأفضل جمع الطلاب معًا، مع تكثيف البرنامج لما بينهم من فروق.

(د) الأنشطة الإثرائية تهدف إلى تحقيق بعدين؛ وهما: البعد الأفقى horizon- tal حيث توسع الطريق أمام الطالب المتفوق لزيادة معلوماته ومداركه وتعريفه بموضوعات عديدة في مجال تفوقه، والبعد الرأسى vertical الذى يعمل على تعميق فهم الفائق للمعلومات المعطاة وتوظيفها لزيادة نموه المعرفى العقلى.

(١) أسامة محمد عبد السلام: «دور حقبة تعليمية لأنشطة إثرائية فى العلوم لتنمية مهارات الاستقصاء العلمى، دراسة على عينة من التلاميذ الفائقين بالصف الثانى الإعدادى». رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة، ٢٠٠١م، ص ٨٢.

(٢) سيد عبد المحسن حسين صبرة: «أثر برنامج فى الإثراء المعرفى على تحسين التفكير الناقد لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية». رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٤٩.

هـ) يساعد الإثراء على الوصول إلى المستويات العليا للوظائف العقلية.

٣) أنماط «أشكال» الأنشطة الإثرائية:

حدد رينزويللي^(١) في نموذج الإثرائي ثلاثة أنواع (أنماط) للأنشطة الإثرائية، الأول والثاني عبارة عن أنشطة استكشافية عامة، وأنشطة تدريبية فردية أو جماعية وتصمم لتناسب جميع الطلاب، أما الثالث فهو عبارة عن أنشطة بحثية فردية أو جماعية لمشكلات واقعية، وتصمم لتناسب فقط الموهوبين. ويمكن وصف هذه الأنماط على النحو التالي:

• النمط الأول (١) Type:

وهو يتضمن الأنشطة والخبرات الاستكشافية العامة - General Exploratory activities، وهى تلك الأنشطة والخبرات التى تقدم للطلاب فى المجالات المختلفة بهدف استثارة ميولهم وتتيح لهم الفرص المناسبة لاختيار ما يتناسب وتلك الميول والاهتمامات، وكذلك تتيح الفرصة للمعلم لى يلاحظ طلابه أثناء ممارستهم لهذه الأنشطة بحيث يساعدهم فى اختيار تلك الأنشطة بما يتناسب مع ميولهم ومواهبهم. هذا وقد حددت الرابطة الأمريكية لتطوير العلوم (AAAS) أهم الفوائد الناتجة عن التعلم بالاستقصاء وأهمها^(٢):

- يكسب المتعلم طريقة للتفكير يدرك من خلالها الوحدة والتنوع.
- إيجابية المتعلم، فهو يعمل ويجرب ويفكر، وتنمو أفكاره وحصيلته المفاهيمية.
- يمكن المتعلم من الممارسة والاندماج فى العمل او الخبرة، التى هى مفتاح النمو العقلى عند بياجيه.
- يساعد على انتقال أثر التعلم إلى مواقف أخرى جديدة.

(١) المرجع السابق، ص ٤٢: ٤٥.

(٢) National Science Resourcer Center, National Academy of Science, Smithsonian Institution (١٩٩٧): (Science for all children), National Academy press.

- يساعد فى تنمية مهارات حل المشكلات، ومهارات عمليات التعلم، وتنمية إبتكارية الطلاب، وقدرتهم على التفكير الناقد، واتخاذ القرار.

• النمط الثانى: (٢) Type:

وهذا النوع يتضمن أنشطة تدريبيه فردية أو جماعية

Individual or Group Training Activities

وتشمل المواد والأنشطة والأدوات والتقنيات وطرق التدريس التى تركز على تنمية التفكير والمشاعر لدى الطلاب، وفى هذا النوع يتعرض الطلاب للخبرات والأنشطة وبرامج التدريب التى تساعدهم على التوصل إلى استنتاجات وتعميمات بدلاً من التركيز على محتوى عملية التعلم، وتساعدهم على نقل أثر التعلم إلى المواقف الجديدة، ومن ثم فإنه فى هذا النوع من الإثراء يتم التركيز على تنمية المهارات والقدرات التى تساعد الطلاب على مواجهة المشكلات والمواقف الجديدة مثل: التفكير الناقد وتنمية الوعى والإدراك وغيرهما من القدرات العقلية التى يمكن تنميتها فى كافة المجالات^(١) وهذا النوع من الإثراء يعتبر من أهم أنواع الإثراء لعدة أسباب منها:

(أ) تعدد الأنشطة أمام الطلاب ومساعدتهم على اختيار المناسب لهم يتيح فرصة عظيمة لتنمية التفكير لديهم والمشاعر لأقصى حد ممكن.

(ب) اختيار الأنشطة المناسبة يساعد على تنمية المستوى التعليمى للطلاب وتقدمهم فى مجالات اهتمامهم.

(ج) يزود هذا النوع من الإثراء الطلاب بالمهارات والقدرات اللازمة لحل المشكلات التى تواجههم فى حياتهم اليومية.

ويعتبر هذا النمط من الأنشطة الإثرائية أكثرها تواءمًا مع تدريس الفلسفة بهدف تنمية مهارات التفكير الفلسفى والقدرة على الإبداع؛ حيث يمكن أن يكلف الطالب

(١) سيد عبد المحسن حسين صبرة: «أثر برنامج فى الإثراء المعرفى على تحسين التفكير الناقد لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية». مرجع سابق ص ٤٣.

- تحت إشراف المعلم - بإعداد مجموعة من الأنشطة التي تتلاءم مع ميوله وقدراته، وتتيح له فرص التعبير الحر عن آرائه وأفكاره ومواهبه واستعداداته من خلال عرض المشكلات والقضايا الفلسفية في صورة أنشطة تتيح له فرص التفكير الحر في محاولة إيجاد حلول لها، وتعوده البحث الحر عن مصادر المعرفة. ومن ثم تنمو لديه القدرة على مواجهة المشكلات الجديدة في الواقع الحياتي. ويمكن من خلال ذلك أن ينمو لديه الوعي والإدراك السليم للقضايا الاجتماعية والفلسفية التي يتناولها منهج الفلسفة.

• النمط الثالث: (٣) TYPE:

وهذا النوع يتضمن أبحاثاً فردية أو جماعية لمشكلات واقعية.

Individual and small group Investigation of real problems

ويشمل هذا النوع من الإثراء تلك الأنشطة التي توضح الإنتاج الفعلي للطلاب الموهوبين؛ حيث إنهم يذكرون ويشعرون ويعملون ويتجولون إنتاجاً ابتكارياً، ومثل هؤلاء الذين يلفتون النظر إلى تلك الأنشطة يمكن أن يصبحوا باحثين بالفعل لمشكلات عالمية واقعية باستخدام الأساليب المناسبة في الاستقصاء INQUIRY، ويعتبر الطالب مكتشفاً أو باحثاً إذا حاول تقديم معلومات أو أفكار أو نواتج جديدة في مجال ما.

وقد أوضح (Karen، K & Toon، S.2001) أهم الأسس التي تقوم عليها هذه النوعية من الأنشطة على النحو التالي^(١):

- العمل التعاوني في تناول مشكلات واقعية.

- التوجيه الذاتي للمتعلمين.

- يقوم المحتوى على أساس حل المشكلات.

Karen, k and Toon, S. Ngeow. (2001): (Learning to Learn: Preparing Teachers and Students (١) for Problem – based learning)• ERIC digest• Ed 457524

- يهدف إلى تنمية التفكير الناقد، وتوظيف المعرفة، وأن يكون التعلم ذو معنى.
- التركيز على القضايا النقدية، والعمليات الاستقصائية، مثل: تصميم الفروض،
المجادلات المنطقية، استخدام البيانات والمعلومات في التوصل إلى حلول
للمشكلة.

تقوم على أساس تقديم مشكلة أمام المتعلم تتحدى عقله وتدفعه إلى بذل مجهود
يوصله إلى حل لها أو عدة حلول إن أمكن ذلك.

(٤) أهداف استخدام الأنشطة الإثرائية في تدريس الفلسفة:

تهدف الأنشطة الإثرائية إلى تطوير الخيال والتنظيم، والاستقلال، والتعاون،
والمثابرة، والإبداع لدى المتعلم، والتفكير الناقد، والقدرة على حل المشكلات^(١).
وجميع هذه المهارات التي يكتسبها الطلاب أثناء ممارسة النشاط ضرورية
لتحقيق رغبة التعليم والإقبال الذاتي عليه ونمو الاتجاه الإيجابي نحو مادة التعلم.
ويمكن في ضوء هذا تحديد أهداف استخدام الأنشطة الإثرائية في تدريس
الفلسفة على النحو الآتي:

- اكتساب المتعلم المرونة في التفكير من خلال تقديم أنشطة إثرائية تتعرض
لقضايا أو مشكلات فلسفية اجتماعية لها زوايا متعددة ووجهات نظر متفاوتة.
- تنمية قدرة الطلاب على الإبداع من خلال استخدام أنشطة إثرائية قائمة على
العصف الذهني، ولعب الأدوار، طلاقة التعبير اللفظي والكتابي، حل المشكلات.
- معاونة الطلاب على إدراك أهمية التفكير الفلسفي في حياتنا اليومية ودور
الفلسفة في معالجة وحل بعض المشكلات المجتمعية من خلال عرض نماذج
لفلاسفة كان لهم دور في النهوض بالمجتمع وتطويره.
- إثراء الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية عند الطلاب.

Pallas,S. (1988): (critical thinking Abilities that support scientific work shob), ERIC diges, (١)
ED 298622.

- تكوين اتجاهات إيجابية نحو مادة الفلسفة وتحسين تدرّسها.
- التقليل من صعوبة فهم بعض المفاهيم التجريدية لمادة الفلسفة من خلال تقديم أنشطة إثرائية واقعية تتناسب مع مستوى الخبرة الطلابية.
- تنمية القدرات والمواهب الطلابية من خلال ممارسة أنشطة إثرائية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وميولهم.

٥) أهمية الأنشطة الإثرائية في تدرّس الفلسفة:

ترجع أهمية الأنشطة الإثرائية في تدرّس الفلسفة، إلى أنها تحقق هدفاً مهماً من أهداف المنهج الحديث، وهو إيجابية المتعلم، وتوظيف نواتج التعلم، فهي تسهم في إضفاء عنصر الجذب والتشويق على العملية التدريسية، وتعزيز الشعور بالذات وقيمة المادة التعليمية، وإتاحة فرص استغلال الطاقات والمواهب عند الطلاب، وتعديل اتجاهاتهم نحو المادة.

إن الأنشطة الإثرائية تعزز التحصيل الدراسي وتهتم بالعمليات العقلية العليا، وتوسع الاهتمامات الثقافية، وتقوى الأداء الإبتكاري، وترفع مستوى فهم الذات ومستويات الطموح، وتحسين مناخ التعليم للفصل الدراسي^(١).

«والأنشطة في مجال تدرّس الفلسفة لا تساهم فقط في تحسين مستوى الفهم لدى الدارسين، وإنما تسعى أيضاً إلى رفع نسبة النجاح والتحصيل في الاختبارات والامتحانات»^(٢) فالمتعلم قد اعتاد على الحفظ والتذكر لمحتوى الفلسفة، كسبيل لإحراز درجات مرتفعة فيها، غير أنه إذا ما توفر له المناخ الفيزيقي للتساؤل والمناقشة فقد ينطلق بفكره إلى أسئلة قد يعجز المعلم ذاته عن إيجاد حلول لها، وهذا يعني أن

(١) أنيس الحروب: نظريات وبرامج في تربية المتميزين والموهوبين. (عمان: الأردن، مكتبة دار الشروق، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م) ص ٢٤٥.

(٢) شمعاًوى سميرة: درس الفلسفة مجالاً للإثارة والإحباط، الموقع الإلكتروني: <http://www.fikkwa-nakd.aljabriabed.com/n48-9chamawi.htm>

إتاحة الفرصة أمام المتعلم للانطلاق بفكره لإنتاج أفكار فلسفية جديدة يمكن أن ينمى لديه كثيرًا من المهارات الإبداعية التي أصبحت مطلبًا ملحقًا اليوم^(١).

فى ضوء هذا يمكن توضيح أهمية الأنشطة الإثرائية فى الوظائف التالية^(٢):

• وظيفة سيكولوجية تربوية: تفيد الأنشطة الإثرائية فى تنمية الميول والمواهب، واستثمار أوقات الفراغ، وتحسين الخصائص النفسية والاجتماعية، ونمو مفهوم الذات، وتنمية دوافع الاستطلاع (curiosity)، والاستكشاف (Exploration)، والمعالجة (amipulation) لدى التلاميذ

• الوظيفة الاجتماعية: يفيد استخدام الأنشطة الإثرائية فى إتاحة فرص مناسبة لتحمل المسؤولية والتعاون والثقة بالنفس وبالغير، واحترام الأنظمة، والتوفيق بين مصالح الفرد والجماعة.

• الوظيفة التحصيلية: إن الأنشطة الإثرائية بما تتيحه من مصادر متنوعة للمعرفة وأوعيتها تسهم فى زيادة تحصيل التلاميذ وتحسين نوعيته، ومواجهة التدفق المعرفى كمًا وكيفًا إلى جانب أثرها الإيجابى فى إثارة الفكر والخيال والتفكير الابتكارى.

وعليه فقد أصبح من الضرورى دمج الأنشطة الإثرائية فى منهج الفلسفة حيث إنها تجعل المتعلم إيجابيًا ومفكرًا ومجربًا، والتعلم ذا معنى، وتنمى لدى المتعلم كثيرًا من مهارات التفكير الفلسفى، كالحوار والنقد، والتحليل، والتفسير، والربط، وإيجاد العلاقات من خلال ما تتيحه من فرص لإعمال العقل وممارسة مهارات التفكير العليا، والفهم الصحيح لطبيعة المادة الدراسية.

وفيما يلى عرض لنقاط أهمية استخدام الأنشطة الإثرائية فى تدريس الفلسفة.

أ) تحقيق إيجابية المتعلم ونشاطه فى الموقف التعليمى:

(١) سامى الفاطايرى: «استراتيجية مقترحة لتنمية الإبداع فى الفلسفة بالمرحلة الثانوية». الزقازيق: مجلة كلية التربية، العدد ٢٢، يناير ١٩٩٥م. ص ٩.

(٢) عائدة عباس أبو غريب، شعبان حامد: «تصميم وإعداد مواد تعليمية مقترحة للطلاب المتفوقين بالمرحلة الثانوية فى مصر» دراسة تجريبية. (القاهرة، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، وزارة التربية والتعليم، ١٩٩٩م)، ص ص ٦٧ - ٧٣.

ففى ظل ممارسة الأنشطة الإثرائية فى تدرّس الفلسفة يصبح الموقف التعليمى نشطاً وفعالاً؛ حيث تتفاعل فيه قدرات ومواهب الطلاب المختلفة، ويستطيع فيه المتعلم لأول مرة أن يحدد هدفه ويخطط لتنفيذه وينوع من مصادره المعرفية فى الحصول على المعلومات، وذلك فى أثناء ممارسته للأنشطة، ومن خلال اتباع طرق تدرّس حديثة تعتمد فى أساسها على إيجابية المتعلم ونشاطه ذهنى، حيث يصبح للمتعلم رأى وفكر فى جميع المشكلات أو القضايا الفلسفية التى يدرسها من خلال كلمة فى الإذاعة المدرسية، أو بحث مبسط، أو إحدى الندوات الفلسفية.. إلخ

ب) تنمية قدرات التفكير الإبداعى لدى الطلاب:

قد تلعب الأنشطة الإثرائية دوراً مهماً فى تنمية القدرة على التفكير الإبداعى؛ حيث توفر بيئة النشاط للمتعلمين فرص التفكير والعمل الحر، وتشبع لديهم حب الاستطلاع حيث الوصول الذاتى إلى المعرفة، أو حل للمشكلات من خلال إتاحة مصادر متنوعة للمعرفة، وكذلك تنمية القدرة على الاستقلالية؛ وهى إحدى قدرات التفكير الإبداعى، وذلك من خلال توفير نمط الأنشطة الإثرائية الفردية التى يشعر فيها المتعلم بقدر من الاستقلالية فى الفكر والعمل.

ج) تنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة أو تعديل اتجاهات خاطئة:

فإذا كانت الطرق التقليدية فى تدرّس الفلسفة قد أوجدت عزوفاً عن دراسة الفلسفة، واتهامها بأنها مادة جافة وعقيمة وآراؤها معادية للدين؛ نظراً لطرح الفكر أو المذهب الفلسفى على علاقته دون أن يسمح بالنقد والتحليل، فقد يكون فى الأنشطة الإثرائية وطرق تدرّسها القائمة على الإيجابية والحرية فى الفكر والنقد والتحليل فرصة لتصحيح الأفكار الخاطئة، وتعديل الاتجاهات السالبة نحو المادة.

مثال: قد تعد مثلاً كلمة فى الإذاعة المدرسية بعنوان «الفلسفة والدين» تبرز فيها أهم نقاط الاتفاق بين الفلسفة والدين على أساس أنهما داعيان إلى التفكير والبحث عن الحقيقة والإيمان على أساس من العقل والبرهان. وذلك لتعديل ظن أن الفلسفة كفر والحاد وعداء للدين.

(د) تدريب الطالب على: كيف يصبح مشروع فيلسوف صغير؟ أو كيف يتفلسف..؟

وذلك من خلال ممارسته للأنشطة أثناء تدريس الفلسفة؛ حيث تتوفر لديه فرص التفكير والبحث عن حلول للمشكلات، وإقامة براهين وإيجاد تفسيرات لما توصل إليه من حلول، وكذلك اكتسابه مهارات التفكير الفلسفي كالنقد والتحليل والتفسير والمرونة في التفكير وتقبل النقد والاستماع للرأى الآخر والحوار... إلخ

(هـ) توظيف الفكر الفلسفي في مواقف مستقبلية.

فما يصل إليه المتعلم من معلومات وحلول للمشكلات الفلسفية التي هو بصدد دراستها عن طريق خبراته وجهوده الذاتية يمكن أن يستخدمها في حلول مشكلات مستقبلية وهو ما يسمى «بانتقال أثر التعلم».

(٦) تدريس الفلسفة من خلال الأنشطة الإثرائية لتنمية التفكير الإبداعي:

يتضح من العلاقة السابقة من الفلسفة والتفكير الإبداعي أنه قد يكون للفلسفة دور مهم في إنماء التفكير الإبداعي في حدود إمكانياتها الخاصة من خلال ما تبين من خصائص الفكر الفلسفي القائم على الجدلية والحوار والنقد.. إلخ، وذلك نابع من ثراء الفلسفة بالموضوعات والقضايا والمشكلات الجدلية التي تختلف حولها الآراء ووجهات النظر، والتي ليس بالضرورة أن يكون أحد هذه الآراء هو الذي يتسم بالصواب أو الصحة، ولكن قد يكون فيها جميعها درجة من الصحة أو جانب من الخطأ.

ولتنمية الإبداع من خلال تدريس الفلسفة أسس وشروط أهمها^(١):

أنها تحتاج إلى عدم الاكتفاء بالكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة، بل يتعين تعويد المتعلم البحث من مصادر متعددة قد يوفر له المعلم بعضاً منها، كخرائط المفاهيم والأشكال التوضيحية والمراجع، وتقديم القضايا والمشكلات، وإثارة المناقشات والحوار في إطار فكري يتطلب تفسير غموض بعض الآراء أو حل المتناقضات التي تبدو في بعضها.

(١) سامي محمد على الفطايري: «استراتيجية مقترحة لتنمية الإبداع في الفلسفة في المرحلة الثانوية».

مرجع سابق ص ٧١.

وللمعلم دور مهم وضروری فی تحقیق هدف إنماء التفكير الإبداعی أثناء تدریس الفلسفة. « فالمدرس الناجح هو الذی لا یفرض آراءه على تلامیذه، ولكنه یناقشهم ویوجههم بموضوعية ما أمکنه ذلك، ویترك للتلمیذ حرية الاختیار من البدائل المطروحة، فمتی یشجع المعلم التلامیذ على التفكير المتحرر؛ فإنهم سرعان ما یتعلمون، كما أنهم سوف یعبرون عن أفكارهم هم وليس عن أفكار غیرهم»^(١).

لذا على المعلم أن یتستخدم طرقاً واستراتيجیات تعین على تنمية التفكير التباعدی، واختیار أنشطة تنمی الخیال والإبداع، وتعود المتعلم على حرية العمل والفكر، وتشبع لديه الرغبة فی المعرفة، وحب الاستطلاع، وتجنبه ملل المادة الفلسفية المجردة وتعقد المفاهیم. فقد أوصی أوزیل^(٢) بعدم تقديم المعلومات

فی شكلها النهائي حتی لا یقید هذا من قدرة المتعلم على الاكتشاف الذی یرتبط بالإبداع.

ومن أمثلة الأنشطة الإثرائية التي یتستخدم فی تدریس الفلسفة:

(أ) مسرحية بعض موضوعات منهج الفلسفة، والتي تتفق طبیعتها مع طبیعة هذه النشاط وذلك یعرف «بالدراما المنهجية».

(ب) إعداد ندوات (كأحد أساليب المناقشة الفلسفية) لمناقشة بعض موضوعات المنهج ذات الطبیعة الجدلية. وما أكثر موضوعات منهج الفلسفة والتي تتفق مع هذا النشاط.

(ج) إعداد كلمات فلسفية بالإذاعة المدرسية.

(د) إعداد مجلة فلسفية تصدر بصفة دورية (نشاط الصحافة المدرسية).

(هـ) المناظرة الفلسفية.

(١) مبروك إسماعیل مبروك: «الفكر التربوی فی الفلسفة الواقعية المعاصرة». (رسالة دكتوراه غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة)، ص ص ١٥٨، ١٥٩.

(٢) سامی محمد على الفطایري: «استراتيجية مقترحة لتنمية الإبداع فی الفلسفة فی المرحلة الثانوية»، مرجع سابق، ص ٧٨.

وفيما يلي عرضاً تحليلياً لهذه الأنشطة الإثرائية.

أولاً: النشاط المسرحي: «مسرحة المنهج»

يقصد بمسرحة المنهج: «وضع المناهج الدراسية في قالب مسرحي من خلال تجسيد المواقف والأحداث التي بداخلها، وتمثيلها في مكان مخصص لذلك»^(١).

والمقصود بمسرحة المنهج في هذا البحث هو تنظيم بعض موضوعات منهج الفلسفة في صورة مسرحية صغيرة، بهدف تحقيق إنماء مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية.

«فمسرحة المنهج هو أسلوب لإعادة تقديم الموضوع التعليمي بشكل غير مباشر من خلال وضعه في خبرة حياتية، وصياغته في قالب درامي لتقديمه إلى مجموعة من التلاميذ، داخل المؤسسات التعليمية في إطار من عناصر الفن المسرحي، بهدف تحقيق مزيد من الفهم والتفسير»^(٢).

فمن خلال مسرحة المنهج والتمثيل يمكن للطلاب اكتساب العديد من القدرات التالية^(٣):

(١) الربط بين المفاهيم والتعميمات.

(٢) تقويم الحقائق والبراهين بصورة نقدية.

(٣) ابتكار طرق وأفكار جديدة في تعامله مع المحتوى.

(١) أحمد حسين اللقاني، وعلى الجمل: معجم المصطلحات التربوية، (القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩٦م)، ص ١٤٨.

(٢) كمال الدين حسين، وآمال سعد المتولي: مدخل لأنشطة الاتصال بين المؤسسات التعليمية (صحافة - إذاعة - مسرح)، (المنصورة، المكتبة العصرية، ١٩٩٥م)، ص ٢٣١.

(٣) صلاح الدين عرفة محمود: مسرحة المناهج كمدخل لتدريس في مجال الدراسات الاجتماعية. (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م) ص ١٨.

٤) تنمية مهارات وقدرات التعامل مع المشكلات المعقدة بطريقة سليمة أو برأى سديد.

٥) الفهم لمواقف جديدة من نوعها ومعايشة أزمنة لم يدركها الطالب.

ولنشاط مسرحية المنهج طريقتان؛ هما:

(أ) الدراما الإبداعية. (ب) مسرحية المحتوى والطريقة.

فأسلوب الدراما الإبداعية CREATIVE DRAMA^(١) هو نوع من الدراما لا يعتمد على وجود نص، فالفكرة والموقف والنص من إبداع التلاميذ تحت إشراف المعلم، وكذلك تجهيز مكان التمثيل وغير ذلك مما يلزم لتنفيذ عملية التمثيل بالفصل الدراسي.

«تهدف الدراما الإبداعية لإطلاق الإبداع الكامن في كل تلميذ حيث تعتمد على فكرة معينة يحاول المعلم أن يستخلصها من التلاميذ أو أن يطرحها عليهم، ثم يبدأ الجميع في إبداع مواقف وشخصيات وحوار في إطار هذه الفكرة»^(٢).

وتساهم طريقة الدراما الإبداعية في تنمية القدرات الإبداعية للمتعلم، فهي تسهم في زيادة خصوبة خيال المتعلم، لأن عملية التمثيل تتطلب من المتعلم تخيل الموقف الذي يقوم بتمثيله، وتساعد على تعميق فهمه لمشاعر الناس، كما يسمح له التمثيل نفسه بأن يتصرف كما لو كان الشخص نفسه؛ مما يساعد على توسيع آفاقه وإطلاق عنانه لخياله متحرراً من قيود الواقع.

«كما أن ممارسة المتعلم للتمثيل من خلال الأنماط الدرامية المختلفة ينمي لديه القدرة على تحديد وحل المشكلات، وعلى التعبيرات اللفظية الإبداعية، وتنمية الطلاقة الناتجة عن قدرته على التعبير عن الموقف الواحد بأكثر من طريقة في

(١) سمير يونس، شاكر عبد العظيم: «استخدام مدخل مسرحية المناهج في تحقيق أهداف وحدة تدريسية في النحو لتلاميذ الصف الأول الإعدادي»، (القاهرة: الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد الثالث والستون، إبريل ٢٠٠٠م). ص ١١٦.

(٢) صلاح الدين عرفة محمود: مسرحية المناهج كمدخل تدريس في مجال الدراسات الاجتماعية. مرجع سابق ص ٤٨.

فترة محدودة، كما ينمى الأصالة من خلال قدرة المتعلم على التعبير عن الموقف التمثيلي أو أداء الدور بطريقة غير مألوفة. كما تساعد الطريقة الدرامية على تنمية الحساسية للمشكلات لدى المتعلم والتي تنتج عن قدرته على رؤية المشكلات التي يتم التعبير عنها بالتمثيل من زاوية مغايرة للزاوية التي يراها فيها الآخرون. هذا وتعد كل من الطلاقة والأصالة والحساسية للمشكلات من المكونات الأساسية للتفكير الإبداعي^(١).

هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يسهم به نشاط مسرحية المنهج مثل^(٢):

(١) تغير في فهم واتجاهات المتلقى للموضوع التعليمي.

(٢) إثارة حب الاستطلاع والرغبة فى المعرفة بموضوع تعليمى أو قضية يتناولها.

(٣) المساعدة على مزيد من التفسير.

مثال: من أمثلة موضوعات منهج الفلسفة، والتي يمكن مسرحتها كنشاط إثرائى: قضية الإرادة الإنسانية من المنظور الدينى الإسلامى بين آراء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة و؛ بحيث يمكن أن يمثل كل فريق من الفرق الثلاث مجموعة من الطلاب بتمثيل موقف الجماعة بالأدلة والبراهين التى تدعم وجهة نظر كل منهم بموجب حصتين فى الأسبوع على سبيل المثال.

ثانياً: الندوة

عند الحديث عن الندوة كأحد الأنشطة الإثرائية المعينة فى تحقيق أهداف منهج الفلسفة ينبغى الحديث عن المناقشة، والتي تعد الندوة أحد أشكالها أو أساليبها.

(١) أمير إبراهيم القرشى: المناهج والمدخل الدرامى، (القاهرة: عالم الكتب، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م)، ص ص ١٨٨، ١٨٩.

(٢) كمال الدين حسين، وآمال سعد المتولى: مدخل لأنشطة الاتصال فى المؤسسات التعليمية. مرجع سابق، ص ٢٣٥.

«فالمناقشة أسلوب من أساليب التدريس أو شكل من أشكال النشاط التي يناقش من خلالها المعلم طلابه في موضوع الدرس أو المشكلة الفلسفية بشكل مباشر»^(١). وتعد المناقشة أهم الأساليب السقراطية المشهورة في تعليم التفلسف. «فالطريقة السقراطية الخاصة بالاستقصاء (المناقشة) لم نخبر بها، ولكنها تقوم على البحث عن الحقيقة من خلال سلسلة من الأسئلة، فهي عملية نطلق عليها « لحظة الفحص والتدريب »^(٢).

من هذا يتضح أن الأسئلة تمثل أهم عنصر في أسلوب المناقشة، ولكنها ينبغي أن تكون من النوع التباعدي الذي يقيس مهارات عليا في التفكير. فمن خلال إجابات الطالب عن هذا النوع من الأسئلة يمكن قياس مستوى الإبداع في تفكيره. فمثلاً «لو سألت السؤال التالي: اذكر أكبر عدد ممكن من الاستعمالات غير المألوفة لعبة الصفيح من حيث تصبح أكثر فائدة وأهمية، وذكرت مثلاً الاستعمالات التالية: نستخدمها كرسى نجلس عليه، نستخدمها لزراعة النباتات في المنزل. فمثل هذه الإجابات تدل على تفكير نمطي مألوف يستطيع غيرك أن يفكر فيه أيضاً، أما إذا ذكرت استعمالات غير مألوفة أو غريبة مثل:

يمكن استخلاص بعض الفيتامينات النافعة منها... إلخ. فإنك عندئذ تفكر تفكيراً ابتكارياً»^(٣).

مثال آخر؛ من مجال الفلسفة.. يمكنك طرح السؤال التالي: اذكر أكبر عدد ممكن من الأمثال الشارحة التي تجسد القضية الفلسفية التالية؟ الإنسان حر بشهادة العقل والشرعية.

(١) نقلاً عن: إبراهيم محمد سعيد إبراهيم: استخدام الندوة والمناقشة الصفية في تدريس الفلسفة بالمرحلة الثانوية. القاهرة: الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد ٢٥، ١٩٩٤م، ص ١٦٩.

(٢) مجدى عبد الكريم حبيب: تعليم التفكير في عصر المعلومات المداخل، المفاهيم، المفاتيح، النظريات، البرامج. القاهرة: دار الفكر العربى، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م، ص ٢٢٣.

(٣) حسن حسين الزيتون: تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة. (القاهرة: عالم الكتب، الكتاب الخامس، بدون تاريخ). ص ٦١.

«تساعد المناقشة إذن على زيادة فعالية اشتراك الطلاب في الموقف التعليمي، فهي تتيح لهم الفرصة للمشاركة في الحديث وإبداء الرأي سواء بالموافقة أو الرافض...»^(١)

وتعد الندوة PANEL DISCUSSION نوعاً من أنواع المناقشة ففيها يشترك مجموعة من الأفراد من بين خمسة إلى سبعة يعرض كل منهم جانباً من جوانب موضوع معين، وذلك وفق تخطيط سابق واستعداد من كل أعضاء الندوة. قد يكون أعضاء اللجنة من بين تلاميذ الفصل أنفسهم، أو قد يكونون من الشخصيات البارزة في الموضوع المراد مناقشته^(٢).

مثال: قد يدعو مثلاً معلم الفلسفة بالاشتراك مع إدارة المدرسة بعضاً من علماء الدين الإسلامي وأعلام الفكر الفلسفي بعقد ندوة تتناول موضوع «الإرادة الإنسانية من المنظور الديني الإسلامي» على أن يشارك فيها عدد من الطلاب والمعلمين تطرح التساؤلات أو لإبداء الآراء ووجهات النظر المتعارضة حول هذا الموضوع.

«فالندوة إذن هي أسلوب من أساليب المناقشة يشترك فيها عدد من الخبراء في المادة الدراسية، ومجموع من الطلاب، وذلك لبحث موضوع أو مشكلة فلسفية محددة خلال فترة زمنية معينة، وفي مكان محدد يُسمح فيها للطلاب بالأسئلة والحديث والتعقيب شفاهة أو كتابةً على أن يعقب الندوة ملخص، أو توصيات، أو تقرير»^(٣).

ثالثاً: الإذاعة المدرسية

تعرف فوزية فهميم^(٤) «الإذاعة المدرسية» بأنها النشاط الحر الذي يقوم به التلميذ داخل المدرسة عن طريق الميكروفون خلال طابور الصباح أو من خلال الفسحة».

(١) كوثر حسين كوجك: اتجاهات حديثة في مناهج وتدرّس الاقتصاد المنزلي. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٧م، ص ١٣٩.

(٢) المرجع السابق، ص ١٤١، ١٤٢.

(٣) إبراهيم محمد سعيد إبراهيم: استخدام الندوة والمناقشة الصفية في تدريس الفلسفة بالمرحلة الثانوية. مرجع سابق، ص ١٦٩.

(٤) نقلاً عن: كمال الدين حسين، آمال سعد متولى: مدخل لأنشطة الاتصال في المؤسسات التعليمية. مرجع سابق. ص ١٤١.

والإذاعة المدرسية فى مجال تعليم التفلسف ربما يكون لها قدر من الأهمية بما قد لا يتوفر لأى مادة أخرى وخاصة فى مجال تعديل اتجاه بعض الطلاب نحو مادة الفلسفة ممن قد سيطرت عليهم شائعات المجتمع المصرى حول الفلسفة من أنها جنون وإلحاد وإذهاب للعقول وما إلى ذلك...

مثال: قد ينظم بعض الطلاب أو أحدهم بإشراف معلم الفلسفة بعض الكلمات للإذاعة المدرسية حول طبيعة مادة الفلسفة واتفاقها مع دعوة الفكر الإسلامى فى البحث عن الحقيقة، ودعم الحقائق بالأدلة العقلية، والإيمان على أساس منطقى وذلك تحت عنوان من العناوين التالية:

- الفلسفة وموقف المجتمع المصرى.

- الفلسفة وعلاقتها بالدين.

- الفلسفة بحث عن الحقيقة.

هذا وقد يأخذ نشاط الإذاعة المدرسية أشكالا أخرى على غير إلقاء كلمة أو معلومة من قبل الطالب

بمفرده. فقد يكون فى صورة حوار بين اثنين أو ثلاثة من الطلاب حول أحد الموضوعات الفلسفية ذات الطبيعة الجدلية.

فمن خلال نشاط الإذاعة المدرسية قد ينمو عدد من المهارات الإبداعية للطلاب كالطلاقة اللفظية ومرونة التفكير، حيث الاعتماد على مصادر معرفية متعددة لإعداد مادة الإذاعة، وعدم التشبث بما ورد من معلومات بالكتاب المدرسى كمصدر وحيد للمعرفة فحسب.

وتحقق الإذاعة المدرسية أهدافا تربوية هامة فى ظل المنهج الحديث، «فهى تعد مصدرا من مصادر الثقافة المتجددة للطلاب وتزودهم بألوان طريفة من المعارف والخبرات، وتأخذهم بحسن الاستماع، ودقة الفهم والقدرة على النقد والحكم. وهى أداة ناجحة فى خلق الوعى المستنير، وتكوين رأى عام موحد فى المدرسة، وربط أفراد المجتمع المدرسى ودعم الوحدة الفكرية بينهم، وربطهم بالمجتمع الخارجى الذى يتمثل فى الحى والبيئة، بما تذيبه المدرسة من ألوان مختلفة فى

مختلف المناسبات، كما أنها تشمل الأحداث الجارية والمحلية والدولية بالنقد والتفسير، وتقدم معلومات ترتبط بالمناهج الدراسية وتبسيطها....»^(١).

رابعاً: «مجلة المواد الفلسفية»

وهي تعد أحد أشكال الصحافة المدرسية، «وفي هذه المجلة يتمكن الطلاب من تفريغ نشاطهم وتنفيذ كثير من الموضوعات، وهي تحاكي في تقسيمها المجلة العامة، وهي تشمل غلافًا وشعارًا، وأسرة التحرير ومقالًا افتتاحيًا...»^(٢).

وفي مجلة المواد الفلسفية والتي يقترح تسميتها بـ«فلسفة الإنسان في عصر العولمة»، يتم تكليف بعض الطلاب بإعداد موضوعات صحفية فلسفية تأخذ أشكالاً (فنوناً) صحفية مختلفة: (حواراً - حديثاً صحفياً - مقالاً) لتؤكد ارتباط الفلسفة بمشكلات الواقع الإنساني، ولتوجه الإنسان إلى كيفية التغلب على هذه المشكلات، وإيجاد حلول لها.

والصحافة المدرسية كأحد أشكال الأنشطة التعليمية لها دور في تحقيق كثير من الأهداف التربوية العامة والتي من أهمها^(٣):

- تزود التلاميذ بالثراء اللغوي، لأن الجهد الصحفى يدفعهم إلى التوسع فى القراءة وإلى محاولة فهم ما يُقرأ، ومحاولة إبداء رأى فيما يقرءون، وهذا يخلق نوعاً من النقد الذاتى الذى يبرز شخصية الناقد، ويخلق عنده القدرة على التعليق والتعبير.

- تخلق الصحافة المدرسية للتلاميذ فرص الابتكار والإبداع فى تناولهم للموضوعات، وأسلوب العرض، وانتقاء العناوين، وتنسيق الصور وترتيب الأحداث. فيمكن من خلال إعداد وتنفيذ نشاط «مجلة المواد الفلسفية» - كأحد أشكال

(١) خالد الزواوى: التعليم المعاصر: قضايا التربية والفنية. (القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤م). ص ١٧٤.

(٢) كمال الدين حسين، آمال سعد متولى: مدخل لأنشطة الاتصال فى المؤسسات التعليمية، مرجع سابق ص ٩١.

(٣) خالد الزواوى: التعليم المعاصر وقضايا التربية والفنية. مرجع سابق، ص ١٦٩، ١٧٠.

الصحافة المدرسية - أن تظهر وتنمو صور الطلاقة اللفظية والتعبيرية لدى المتعلم من خلال منحة حرية الكتابة والتعبير عن بعض الموضوعات والقضايا الفلسفية التي قد يختارها هو بذاته ودون أن تفرض عليه من قبل المعلم. والتي يراها ذات أهمية بالنسبة له أو لمجتمعه. فيبدع في عرضها أو التعبير عنها وكذلك في محاولة إيجاد حلولاً غير مألوفة بشأنها.

ولجذب الطلاب إلى قراءة هذه المجلة يقترح محمد زيدان^(١) «أن يتضمن كل عدد منها بعض الأسئلة - من فروع المواد الفلسفية في شكل مسابقة - التي تتحدى ذكاءهم، وتثير بينهم المنافسة البناءة والمناقشة المفيدة، بما يحفز كل طالب على أن يفكر ويتساءل، وأن يتعود على انتهاج الأسلوب الفلسفي في التفكير.. على أن يُخصّص للطالب الذي يصل إلى الحل جائزة رمزية من ميزانية أنشطة التفلسف».

خامساً: المناظرة DEBAT

هي عبارة عن دائرة حوار تتم بين فريقين أو أكثر بحيث يمثل كل منهم وجهة نظر معارضة لوجهة نظر الفريق الآخر، وقد يقوم بها مجموعة من طلاب الفصل أو يقوم بها أشخاص متخصصون أمام الطلاب، وهي نشاط يلائم إلى حد كبير طبيعة الفلسفة كمادة دراسية لكونها ذات طبيعة خلافية، وتتناول موضوعات ومشكلات ذات طبيعة جدلية.

وتتمثل أهمية المناظرة في تنمية فكر الطلاب الإبداعي في أنها تتطلب من كل فريق أن يشحذ ذهنه في محاولة الحصول على أو تقديم ما يلزم براهين منطقية لتدعيم وجهة نظره في القضية المطروحة (الطلاقة) بهدف إقناع الفريق الآخر، وكذلك تعودهم احترام رأي الآخر والتنازل عن الرأي المعتقد متى ثبت بطلانه بالأدلة والبراهين (مرونة التفكير)، وكذلك محاولة طرح حلول أو آراء ابتكارية غير مألوفة للمشكلة المطروحة (الأصالة).

(١) محمد سعيد أحمد زيدان: تعليم التفلسف دراسات نظرية ونماذج تطبيقية، القاهرة: سفير للإعلام والنشر، ١٩٩٨م، ص ١٧١.

ويستطيع معلم الفلسفة أن يستخدم هذا النشاط في الكثير من موضوعات منهج الفلسفة مثل موضوع «الإرادة الإنسانية» فهي قضية متناولة من وجهات نظر متعددة (الفرق الكلامية، الفلاسفة، المصلحين المحدثين «محمد عبده»)، فجدلية هذا الموضوع تسمح بعقد مناظرة على نطاق واسع لتعددية الآراء وتناقض وجهات النظر وتنوع العلل والبراهين.

نموذج تطبيقي لتخطيط درس فلسفة باستخدام الأنشطة الاثرانية

موضوع النشاط

التفكير الإنسانى وأساليبه

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا النشاط يتوقع من الطالب أن يكون قادر على أن

(١) يتعرف مفهوم التفكير.

(٢) يصمم وسيلة تعليمية للمقارنة بين الفلسفة والعلم.

(٣) يستنتج العلاقة بين أسلوب التفكير الفلسفى وكل من: أسلوب التفكير الدينى، وأسلوب التفكير العلمى.

(٤) يكتب مقالاً للإذاعة المدرسية موضوعه «فلسفة العلم».

(٥) يقبل على استخدام أساليب التفكير السليم.

(٦) يجمع عددًا من الأمثلة الشارحة لبيان قيمة التفكير.

(٧) يشارك فى إعداد مقال «بمجلة المواد الفلسفية» بعنوان «فلسفة الدين».

(٨) يطبق الطالبة الأساليب المختلفة للتفكير على أمثلة من واقع الحياة اليومية.

(٩) يشارك فى مناظرة عن أساليب التفكير الإنسانى.

نشاط ١

نوع النشاط: مقال بمجلة «المواد الفلسفية» تحت عنوان «فلسفة الدين».

التمهيد للنشاط: يدخل المعلم الفصل «قائلاً»: يشيع في المجتمع المصري أن الفلسفة كفر وإلحاد وإذهاب للعقول؛ فهل الفلسفة فعلاً تتعارض مع الدين؟

يجيب أحد الطلاب: الفلسفة تعتبر كفر بالله وإلحاد. فبالأكيد هي معادية للدين.

المعلمة: وما الدليل على ذلك؟

الطالب: لأن هناك من الفلاسفة من ادعى أن أصل الكون هو النار، والبعض الثاني أقر بأنه الماء، وغير ذلك من الأمور المحرمة التي خاض فيها بعض الفلاسفة

المعلم: إننا حين نتحدث عن الفلسفة وعلاقتها بالدين لا نقصد رأياً لفيلسوف بعينه وعلاقته بالدين، وإنما نقصد الفكر الفلسفي عموماً، وما يهدف إليه. فالادعاء بأن الفلسفة معادية للدين سببه الجهل بمعنى الفلسفة، وما تسعى إليه من أهداف، فالفلسفة تفكير وتأمل في الوجود بكل جزئياته وموضوعاته، ومحاولة للوصول إلى حقائقه وأصوله، فليست الفلسفة كما يتصور البعض العيش في برج عاج بعيداً عن ظواهر الواقع، فمن هذا الواقع يبدأ الفكر الفلسفي نشاطه، وهذا ما يدعو إليه الدين؛ وهو البحث عن الحقائق والتأمل في الوجود، كما ورد في كثير من آيات القرآن الكريم كقوله تعالى:

«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ.....»

• هنا يسأل المعلم الطلاب: كيف يمكن تصحيح التصور الخاطئ لدى البعض عن الفلسفة في مجتمعنا المصري؟

• يجيب أحد الطلاب: إن هذا هو دور الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة. فهي المسئولة عن تعديل هذه الصورة عن الفلسفة؛ خصوصاً أنها كثيراً ما تضع صورة غير صحيحة عن فكر الفلسفة والمشتغلين بها.

• يتوقف المعلم عند رأى الطالب قائلاً: وما دورنا نحن كدارسين للفلسفة فى المدرسة؟

• يجب أحد الطلاب: يمكن أن يكون لنا دور من خلال إذاعة المدرسة مثلاً أو المجلة المدرسية.

• يقوم بعض الطلاب بإعداد مقال «بمجلة المواد الفلسفية» تحت عنوان «فلسفة الدين» لتوضح علاقة الأسلوب الفلسفى فى التفكير بالأسلوب الدينى.

عرض النشاط:

بعد عرض النشاط يطرح المعلم التساؤلات التالية:

١ - لماذا يدعى البعض أن الفلسفة معادية للدين؟

٢ - ما موقف الإسلام من الفكر الفلسفى؟

٣ - ما نقاط الاتفاق بين الفكر الدينى والفكر الفلسفى؟

إن الحوار بين المعلم والطلاب قد أسفر عن الآتى:

- أن الفكر الفلسفى بطبيعته متفتح، متطور، منطلق، حر، والفكر الفلسفى يرفض تأليه أفكار الفلاسفة، وهو لا يعرف إلا إلهاً واحداً فقط هو الله، إنه بطبيعته فكر مؤمن؛ حتى لو شكك بعض المتممين إليه فى الدين. وكما سبق أن قال الفيلسوف العربى الكبير «ابن رشد»: إن الحكمة هى صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، فقد آذاها كثير من الأصدقاء الجهال ممن ينسبون أنفسهم إليها.

- أن الفكر الإسلامى عليه أن يتقدم من جديد ليحمل الراية فى ميدان هذه الحياة، ويتبنى فلسفة مميزة تعرف باسم «فلسفة الدين» تستهدف تعميق العقيدة وإثراء التفكير فى مشكلاتها.

خلاصة القول: إن الإسلام لا يتوجس من التفكير الفلسفى، بل على العكس؛ يأمر به ويحث عليه «فمن اجتهد فأصاب فله أجران: أجر لاجتهاده وأجر لصوابه، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد».

نشاط ٢

نوع النشاط: كلمة بالإذاعة المدرسية بعنوان «الفلسفة والعلم».

- يقوم أحد الطلاب ممن يتميزن بالطلاقة اللفظية وحسن التعبير بإعداد وإلقاء كلمة بالإذاعة المدرسية عن «علاقة الفلسفة بالعلم».

عرض النشاط:

بعد عرض النشاط بطابور الصباح؛ يطرح المعلم على طلابها في الفصل التساؤلات التالية:

- لماذا اعتقد البعض أن كل التفكير العلمي والتفكير الفلسفي له وجهة نظر مختلفة ولا يتفقان؟

- ما طبيعة العلاقة بين التفكير العلمي والتفكير الفلسفي؟

- كيف يتصل الفكر الفلسفي والفكر العلمي؟

إن الحوار بين المعلمة والطالبات قد أسفر عن الآتي:

أن اعتقاد البعض بأنه ليس ثمة علاقة بين التفكير الفلسفي والتفكير العلمي؛ نظرًا لما يوجد بينهما من فروق جوهرية منها:

- موضوع الفلسفة كلي معنوي مجرد، بينما موضوع العلم جزئي مادي حسي

- منهج الفلسفة عقلي تأملي، بينما منهج العلم تجريبي يقوم على الملاحظة والتجربة

- التفكير الفلسفي ذاتي، ويصطبغ بالصبغة الإنسانية، بينما التفكير العلمي موضوعي خالص، وغير مصطبغ بالصبغة الشخصية أو الإنسانية.

- يبحث التفكير الفلسفي عن العلل البعيدة للظواهر، بينما يبحث التفكير العلمي عن عللها القريبة، وبالرغم من هذه الفروق فإن كلا منهما مكمل للآخر - أي أن العلاقة الصحيحة بينهما هي علاقة تكامل، فثمة تبادل خلاق بين الفلسفة والعلم.

فالعلم دون الفلسفة تجارب عشوائية متناثرة، والفلسفة بغير علم تجريد عقيم.

وبالمقارنة بين خصائص كل منهما نجد:

- أن كلاً من الفيلسوف والعالم يهدف إلى بلوغ الحقيقة، ويحرص دائماً على الوصول إليها. ولذا فإن البحث أو التساؤل عن الأسباب يمثل نقطة التقاء بين التفكيرين: الفلسفى والعلمى.

- أنهما يلتقيان عند حرية البحث، ورفض السلطة فى كل صورها البشرية مصدرًا للحقيقة، أى أن كلاً من التفكير الفلسفى والتفكير العلمى يتسم بالاستقلال.

- أنهما يتفقان فى الحرص على الدقة والمراجعة والتأنى والدأب على البحث وغير هذا من مستلزمات التفكير النقدى الصحيح. إن كلاً من الفيلسوف والعالم يؤمن بالتفكير النقدى الذى لا يقبل أى حكم إلا بعد التساؤل عن قيمة هذا الحكم أى أن كليهما يستخدم الشك المنهجى.

نشاط ٣

نوع النشاط: مناظرة

التمهيد للنشاط:

يطلب المعلم من مجموعة من الطلاب بتصور حوار - فى شكل مناظرة - بين أربعة من الزملاء حول موضوع «قلق المرأة من عدم الإنجاب»؛ بحيث يمثل كل واحد منهم أسلوباً من أساليب التفكير المختلفة.

ولتكن المناظرة بين الطالبات على النحو الآتى:

- الطالب الأول (أسلوب التفكير الخرافى): المرأة التى تشعر بالقلق لعدم الإنجاب عموماً، أو عدم إنجاب الصبية بالذات، وتخشى على حياتها الزوجية من التصدع نتيجة لذلك، قد تلجأ إلى العرافين والسحرة والدجالين، لعلها تجد عندهم حلاً لعقدتها، خاصة إذا كانت تجهل الحقائق العلمية الخاصة بالحمل والتناسل.

- الطالب الثاني (أسلوب التفكير الديني): حسم القرآن الكريم هذا الموضوع في قوله تعالى ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَآثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (الشورى ٤٩، ٥٠).

وقال رسول الله ﷺ: من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على إيوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن»، فقال رجل: وواحدة، فقال: «وواحدة».

- الطالب الثالث (أسلوب التفكير الفلسفي): لا توجد أية مشكلة لعدم إنجاب الصبية بالذات، أو في حالة عدم الإنجاب عمومًا، فمن خلال (فلسفة الدين) التي تستهدف تعميق العقيدة وإثراء التفكير في مشكلاتها، يمكن القول: إنه لا توجد أية مشكلة في عدم إنجاب الصبية بالذات، طالما يوجد منطق إيجابي وتفكير عميق سديد في الوقت نفسه يجعل الفرد يعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - سيجعل كل بنت أجمل من الأخرى في نظر رجل، وبالتالي كل بنت ستأتي برجل جاهز لم يتعب الأب في تربيته أو تعليمه، وانظر إلى ما يقال في هذا الصدد «زوج ابنتي هو ابني».

وكذلك لا توجد مشكلة في حالة عدم الإنجاب عمومًا، طالما يوجد منطق إيماني وتفكير عميق سديد في نفس الوقت يجعل هذا الفرد يتعامل مع الآخرين كما لو كانوا أبناءه الحقيقيين.

- الطالب الرابع (أسلوب التفكير العلمي): يؤكد أسلوب التفكير العلمي على أن اعتقاد بعض الآباء بأن المرأة هي المسؤولة عن تحديد جنس الوليد هو اعتقاد خاطئ، وذلك أن الأب - وليست الأم - هو المسؤول عن تحديد جنس الطفل ذكرًا كان أم أنثى... لماذا؟ لأن الكروموزوم المحدد للجنس يأتي من قبل الأب، لأنه يحمل نوعي الجنس: الذكر (y) والأنثى (x) أما الأم فهي تحمل كروموزومًا واحدًا فقط؛ وهو (x).

من هذه المناظرة يصل المعلم مع الطلاب إلى استنباط تعميم مميز لكل أسلوب من الأساليب الأربعة، وهي:

- أسلوب التفكير الخرافى: بدائى غير منطقى، يرجعه الإنسان إلى أسباب غيبية غير صحيحة.
- أسلوب التفكير الدينى: إيمانى يربط الأحداث بقدرة الله تعالى. مما يؤدى إلى زيادة الإيمان به.
- أسلوب التفكير الفلسفى: تأملى عقلى، مؤمن حتى لو شكك بعض المتممين إليه فى الدين.
- أسلوب التفكير العلمى: تجريبى حسى يختص بالظاهرة وحدها.
- مكان النشاط: الفصل الدراسى:
- زمن النشاط: (٥٠ دقيقة)
- الوسائل التعليمية:
- فقرة من الكتاب المدرسى.
- ميكروفون المدرسة.
- شبكة المعلومات العلمية والإنترنت.
- سبورة الفصل.

نشاط ٤

- نوع النشاط: تصور شكل مقترح لبيان العلاقة بين أساليب التفكير الإنسانى وبيان السمة المميزة لكل أسلوب.
- التمهيد للنشاط: يطلب المعلم من الطلاب إعداد تصورات مختلفة لبيان السمة المميزة لكل أسلوب من أساليب التفكير الإنسانى.
 - عرض النشاط: يمكن أن يكون فى شكل ورقة عمل يقدمها كل طالب موضوعًا بها تصورات مختلفة لبيان السمة المميزة لكل أسلوب من أساليب التفكير.

يمكن بعد عرض هذا النشاط أن يطرح المعلم التساؤلات التالية:

(١) ماذا يمكن أن يحدث لو .

- تناولت كل مشكلات الحياة بأسلوب فلسفى .

- الاستغناء عن الفلسفة فى الحياة والاكتفاء بالعلم فقط .

(٢) اقترح إحدى القضايا أو المشكلات الاجتماعية موضحة كيف يتكامل كل

من الأسلوب الفلسفى والأسلوب العلمى فى تفسيرها؟

التقويم:

(١) اكتب مقالاً من صفحة واحدة عن علاقة الفلسفة والعلم .

(٢) لو طلب منك شرح قضية معاداة الفلسفة للدين، ومن أين جاء التصور الباطل بأن الفلسفة كفر وإلحاد، وما إلى ذلك من ادعاءات..... فماذا أنت قائل؟

(٣) تخيل مناظرة بين عالم وفيلسوف حول تفسير المشاحنات والحروب الدامية بين كثير من دول العالم . حدد أهم عناصر هذه المناظرة؟

(٤) إذا كانت هناك مفاضلة بين أساليب التفكير الأربعة (الخرافى، الدينى، الفلسفى، العلمى) فأى الأساليب تفضلين ؟ اذكرى مبرراتك .

(٥) إلى أى مدى تتفق أو تختلف مع الأمثال الشعبية التالية: اذكر مبرراتك: مع ذكر أكبر عدد ممكن من الأمثلة الشارحة المقاربة فى معنى كل مثل شعبى؟

أ) اللى يتفكر يتعكر .

ب) قيراط حظ ولا فدان شطارة .

ج) ظن العاقل خير من يقين الجاهل .

د) الميه تكذب الغطاس .

(١) أخذت الفلسفة وضعاً جديداً مميزاً، فأصبح اليوم لكل علم فلسفة خاصة به؛ تبحث عن أصوله ومبادئه وغاياته، فهناك فلسفة القانون، فلسفة التاريخ، فلسفة الدين، فلسفة العلم... إلخ، ويرجع ذلك إلى أن الفلسفة:

- ١ - غاية مطلوبة لذاتها ()
- ٢ - متعة عقلية ()
- ٣ - ضرورة عقلية لإرساء دعائم كل علم ()
- ٤ - ٢، ١ ()

٢) سأل طفل أمه: من أين أتيتُ؟ قالت: جاء بك الطبيب في حقبة، فسألها: ومن أين أتيت؟ قالت: جاء بي عند الجامع، فسألها: ومن أين أتيت جدتي؟ فقالت: جاءت بها البجعة؟ فتنهد الطفل وأخذ بورقة وقلم وكتب: خلال ثلاثة أجيال لم تحدث في أسرتنا ولادة طبيعية؟

١ - ضع لهذا النص عنواناً من عندك؟

٢ - أسلوب التفكير الذى استخدمته الأم فى إجاباتها عن تساؤلات طفلها هو:

أ) التفكير الخرافى

ب) التفكير الدينى

ج) التفكير الفلسفى

د) التفكير العلمى

هـ) ب، ج، د من كل ما سبق.

٣) اقترح تفسيراً فلسفياً لقضية «المشاحنات والحروب الدولية».

٤) ما تصوراتك المقترحة لتصحيح الاعتقاد الخاطئ بمعاداة الفلسفة للدين؟

٥) لو كنت من مؤيدى رأى «معاداة الفلسفة للدين».. اكتب مقالاً قصير «لمجلة المواد الفلسفية» توضح فيه مبرراتك مع ذكر أكبر عدد ممكن من البراهين المنطقية المدعمة لهذا الرأى.

هذا وقد اثبت البحث فعالية استخدام الأنشطة الإثرائية فى تدريس الفلسفة لتنمية مهارات التفكير الابداعى لدى طلاب المرحلة الثانوية حيث دلت النتائج على

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١ بين متوسطى درجات طالبات المجموعة الضابطة اللاتى يدرسن الفلسفة دون ممارسة الأنشطة الإثرائية ودرجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتى يدرسن الفلسفة باستخدام الأنشطة الإثرائية على اختبار التفكير الإبداعى لصالح المجموعة التجريبية.

وتشير هذه النتائج إلى إن استخدام بعض الأنشطة الإثرائية فى تدرّس الفلسفة مع المجموعة التجريبية من خلال تدرّس ثلاث وحدات دراسية من المادة، قد عاونت الطالبات على إثراء معارفهن وخبراتهم بشأن القضايا والمشكلات الفلسفية الواردة بكتاب الفلسفة، وساعدت على شحذ تفكيرهن بشأن إيجاد حلول إبداعية لها من خلال إشراكهن فى إعداد وممارسة أنشطة تتيح لهن فرص التفكير والعمل الحر فيما هن بصدد دراسته من موضوعات، وتنمية ما قد يكون لديهن من مهارات إبداعية بقدر يفوق ما حققته مثيلاتهن - طالبات المجموعة الضابطة، فقد حصلت طالبات المجموعة التجريبية على معدلات أعلى فى الأداء البعدى لاختبار التفكير الإبداعى فى الفلسفة، ويعزى ذلك إلى التدرّس باستخدام الأنشطة الإثرائية، الأمر الذى يؤكد على فعالية استخدام الأنشطة الإثرائية (كمتغير مستقل) فى تنمية مهارات التفكير الإبداعى (متغير تابع).

الفصل الخامس عشر

نموذج تدريسه مقترح

فأ ضوء نظرية التعلم المستند إلى المخ لتنمية التفكير
المستقبل لدى الطلاب

نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعلم المستند إلى المخ لتنمية التفكير المستقبلي لدى الطلاب^(١)

مقدمة

يتسم العصر الراهن بالتغيرات السريعة، والتحولات المتعاقبة، والمشكلات المعقدة التي تتداخل جوانبها، وتشابك عواملها، وتعدد عواقبها، الأمر الذي فرض تحديات عديدة على المجتمعات، والأفراد على حد سواء. فقد زادت سرعة الانتاج المعرفي، وتوسعت حجم التأثيرات التكنولوجية على الانسان، فغيرت من طبيعته الداخلية، وأثرت في حجم معرفته، واختياراته الحياتية، ومنظوره إلى الواقع حوله وإدراكه لجملة المشكلات والقضايا المرتبطة بجوانب حياته المختلفة. تلك المشكلات والقضايا التي تتطلب الاستباق إلى دراستها، وبحث عواملها، والتنبؤ بعواقبها دون انتظار وقوعها، فضلا عن القدرة على ضبط الذات وإدارتها للتعامل الجيد مع وقائع الحياة وأحداثها. ومن ثم بات الاهتمام بتدريب الأفراد على التفكير المستقبلي متطلبات ضرورية للعيش في العصر الراهن.

لقد ازداد اهتمام المجتمعات باستشراف المستقبل، انطلاقا من الاعتقاد بأن المستقبل أصبح مجالا يتسع لكل الاحتمالات، ويبنى على جهد الانسان، واختياراته الرشيدة (٧: ٦٥)^(٢). ويعكس مثل هذا الاهتمام درجة الوعي والإيمان بقدرة الإرادة

(١) بقلم: د. محمد سيد فرغلي عبدالرحيم، مدرس المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس ١٤٣٧هـ / ٢٠١٧م

(٢) توثق المراجع من خلال كتابة رقم المرجع في قائمة المراجع، ثم رقم الصفحة.

الإنسانية على صناعة المستقبل، والمشاركة فى صياغته وذلك من خلال التخطيط له، واستشرافه بهدف الاستعداد لأحداثه، ووقائعه، وتحقيق مستويات التنمية المطلوبة. ومن ثم تطورت قدرة الانسان على التنبؤ بالمستقبل بدرجة كبيرة من الدقة، لاسيما وأنه لم يعد مجرد ترفا علميا، أو تسلية ذهنية، بل صار ضرورة للتقدم العلمى، وشرط من شروط التنمية المستدامة (٦: ٧).

هذا وتوصف دراسة المستقبل بأنها آلية من الآليات العلمية التى يقوم الفرد من خلالها بمحاولة التفكير فى المشكلات، والبحث عن بدائل للمستقبلات القريبة والبعيدة، ومحاولة الاختيار من بين مجموعة البدائل، واستكشاف صور المستقبل المتوقعة، والمحتملة أو الممكن تحقيقها (١٨: ٣٨، ٣٩). ويتطلب ذلك أعمال العقل، وإثارة التساؤلات، والتقصى، والخيال... وغيرها من العمليات العقلية الأخرى (١٧: ٣٤).

فلم يعد هناك حتمية مستقبلية بل صور وأشكال وبدائل متنوعة، تفرض ضرورة تطوع الفرد إلى المستقبل، والتفكير فى جميع البدائل، والعلاقات الممكنة، بهدف التوصل إلى الاختيار السديد، والبديل الأنسب، ومن ثم لم يعد فى استطاعة الانسان الاستمرار فى معالجة المشكلات بمجرد الاستجابة لها، أو محاولة احتوائها، بل ينبغى الاستعداد لها، والتخطيط لمقابلتها على مدى زمنى طويل الرشيدة (٧: ٦٥، ٦٩).

لذلك تزداد أهمية تنمية قدرة الأفراد على التفكير المستقبلى، حيث أنه يسهم فى تدريبهم على المشاركة فى تشكيل مستقبلهم، ومستقبل مجتمعاتهم، ويوفر لها قاعدة معرفية رصينة حول جملة البدائل، والاختيارات المستقبلية الممكنة التى يمكن الاستعانة بها مستقبلا، ويسهم من ناحية أخرى فى اكتشاف الموارد والامكانيات المتاحة التى تساعد فى اتخاذ القرارات السليمة، وتنمية قدرتهم على توقع النتائج المستقبلية المترتبة على القضايا والمشكلات المختلفة (٧: ٦٩)، فضلا عن التنبؤ بالآزمات المستقبلية المتوقع حدوثها والتخطيط والاستعداد لها، بجانب القدرة على اقتراح تصورات بديلة لمواجهة المشكلات بالمستقبل الرشيدة. ومع الأهمية

المتزايدة للتفكير المستقبلي أوصى عدد من البحوث والدراسات السابقة مثل (Ute Helene: 2006)، و (Cristina M.: 2008)، و (جميل السعدى: ٢٠٠٨)، و (عماد حسين: ٢٠٠٩)، و (Stephen M. & David J. Staley: 2009)، و (Anvar Idiatullin: 2010)، و (Fa-Chung Chiu: 2012)، و (Anna Lehtonen: 2012)، و (سماح إبراهيم: ٢٠١٤) بأهمية تنميته لدى الأفراد داخل المجتمع خاصة النشء.

ويمكن القول أن تنمية قدرات الطلاب على التفكير المستقبلي من خلال دراسة الفلسفة، إنما يتطلب ضرورة البحث عن توجهات وصيغ تربوية حديثة، ومحاولة الاستفادة من النظريات التربوية المعاصرة التي تنظر إلى التربية نظرة شاملة ومتكاملة، وتأخذ في اعتبارها خصائص الفرد المتعلم، وطبيعة عملية تعلمه إستنادا إلى العمليات العقلية التي تحدث داخل عقله في المقام الأول، بهدف فهم هذه العمليات، وحسن التعامل معها، وتوجيهها التوجيه الأمثل. ولعل من أهم النظريات الحديثة التي تراعى ذلك «نظرية التعلم المستند إلى المخ Brain based Learning Theory» التي تعد نتاجا لعدد كبير من الأبحاث أجريت خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وتناولت الدماغ من حيث التركيب والوظائف، وركزت في مضمونها على علاقة الدماغ بكل من الجسد والانفعالات والبيئة الاجتماعية لما لها من تأثيرات واضحة في عمل الدماغ (١٦: ٨). تلك النظرية التي تركز بشكل رئيس على الفهم العميق للدماغ، ووظائفه المعقدة، وتنظيم عمليات تعلمه.

لقد أوضحت نتائج البحوث العلمية الحديثة طبيعة عمل المخ، وتركيبه التشريحي، وقدرته على تصميم نماذج للعالم الذهني للفرد، الأمر الذي أفتح سبلا جديدة لتغيير السلوكيات وتطويرها. فقد كشف العلم اليوم عن المبادئ التي يستند إليها الدماغ الانساني لاكتساب المعرفة، وكيفية إنتاج النماذج عن العالم المحيط (٢٠: ٢٦٨)، (٢٧٩). ولذلك طورت مثل هذه البحوث والدراسات مفاهيم عدة جديدة للتعلم، تضمنت وصف كيفية حدوث التعلم الفعال الذي يستند إلى الفهم، والتحليل، والاستيعاب، واستحضار الاجراءات المهمة من الذاكرة وتطبيق المعرفة (٢٥: ٦)، وكيفية إحداث عملية التعلم بطريقة فعالة تحقق نوعا من التكامل بين وظائف نصفى الدماغ الأيمن والأيسر لدى المتعلم بأسلوب مناسب يمكنه من الفهم والاستيعاب،

وإعمال مهارات التفكير فى معالجة المعلومات بطريقة تتناسب والوظائف التدريجية لعمل الدماغ، بما يحقق فى النهاية أهداف التعلم المنشودة (١٣: ١٧).

وثمة مبادئ عدة تستند إليها نظرية التعلم المستند إلى المخ منها: أن المخ نظام دينامى معقد تتغير خلاياه من حين لآخر فى ضوء ما يتعرض له من ظروف وخبرات، وأن المخ ينمو ويتطور من خلال التفاعل مع الآخرين والبيئة الخارجية، وأن السعة الدماغية للفرد تتأثر بمرور الوقت، وتحسن كلما صار المتعلم أكثر نضجا، فضلا عن تميز النظام الدماغى بالنشاط والحركة، وقدرته على التعامل مع عدة مستويات أو مواقف فى وقت واحد، بجانب النظر إلى المخ باعتباره نظام فريد فى تكوينه، وخبراته، وقدراته، وسعته، ويختلف من انسان لآخر، وأن كل جانب من جانبيه الدماغ يقوم بمهام خاصة به تميزه عن الآخر (٢٣: ١٠٩)، وأن البحث عن المعنى يعتبر أمرا فطريا بالنسبة للدماغ، بالإضافة إلى أن التعلم يتضمن عمليات الوعى واللاوعى، وينمو بالتحدى، ويعاق بالتهديد (١٦: ١١، ١٢).

لذا تعتبر نظرية التعلم المستند إلى المخ منهجا شاملا للتعليم والتعلم يستند إلى افتراضات ومبادئ علمية وتربوية تهدف إلى الاستفادة من ميكانيزمات عمل الدماغ فى عملية التعليم والتعلم، بغية تحسين عملية التعلم وتحقيق تكاملها لدى المتعلم من حيث فهم للمعلومات واستيعابها وتفسيرها واستخدامها فى مواقف مشابهة (٢٣: ١٨). الأمر الذى يبرز أهمية توظيف مثل هذه النظرية فى تطوير عملية التدريس والتعلم بصفة عامة، وهذا هو ما نهدف إليه فى هذا الصدد. حيث سنتناول بالشرح والتحليل أهم المبادئ والفلسفة التى تستند إليها نظرية التعلم المستند إلى المخ، بهدف اشتقاق مجموعة من التوجهات التى تكون بمثابة منطلقات يستند إليها النموذج التدريسى المقترح فى هذه الورقة. وبناء على ذلك سنناقش هنا محورين اثنين يرتبط كل منهما بالآخر ويتكامل معه، وهما:

المحور الأول: نظرية التعلم المستند إلى المخ.

المحور الثانى: أهم التوجهات المشتقة من نظرية التعلم المستند إلى المخ.

وفيما يلى تفصيل ذلك:

المحور الأول: نظرية التعلم المستند إلى المخ

- يعرض هذا المحور للأبعاد التالية:
- أولاً: مفهوم التعلم المستند إلى المخ.
- ثانياً: مبادئ التعلم المستند إلى المخ.
- ثالثاً: مراحل التعلم المستند إلى المخ.
- رابعاً: مزايا التعلم المستند إلى المخ.
- خامساً: أدوار المعلم وفق نظرية التعلم المستند إلى المخ.
- وفيما يلي تناول كل بعد من الأبعاد السابقة بشيء من التفصيل.

أولاً: مفهوم التعلم المستند إلى المخ

ظهر مفهوم «التعلم المنسجم مع الدماغ» لأول مرة أثناء ورشة العمل التي قدمها العالم «مارشال ثوربير Marshall Thurber» عام ١٩٨٠م، تلك الورشة التي عرضت لكثير من مبادئ وخصائص التعلم المستند إلى المخ، وكانت بمثابة نقطة الانطلاق لهذه النظرية التي سعى بعض الباحثين فيما بعد إلى محاولة الاستفادة من مبادئها، وأفكارها في تطوير عملية التعلم، مثل العالم «إيريك جينسن Eric Jeansen»، و«بوبي ديپورتر Bobbi Deporter» اللذين أسسا عام ١٩٨٢م برنامجاً أكاديمياً تجريبياً رائداً أطلق عليه «المعسكر المتفوق» في «سان دييجو» San Diego بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد كان الهدف من هذا البرنامج محاولة تطبيق أفكار التعلم المستند إلى الدماغ في تطوير عملية التعليم، وقد حقق البرنامج كثير من أهدافه، ولازلت تجربته ناجحة، وأصبحت حدثاً دولياً ثابتاً مقره «كاليفورنيا». (٣، ز، ح).

هذا وقد تعدد التعريفات التي وضعها الباحثين لمفهوم التعلم المستند إلى المخ، إذ عرفها البعض بأنه «مخطط شامل لعمليتي التعليم، والتعلم يستند إلى نتائج وافتراضات علم الأعصاب حول كيفية عمل الدماغ أثناء عملية التعلم، وطريقة تهيئة وظائفها لاكتساب المعلومات وفهمها والتعامل معها» (١٣: ٣٣ - ٣٤)، وأنه

«تعلم يستند إلى القواعد التي توضح كيفية عمل الدماغ، ووظائفه، وكيف تعمل هذه الوظائف داخل الدماغ نفسه أثناء بناء المعنى لعملية التعلم» (٣٨: ٢٠٨٠). كما عرفه آخرون بأنه «مدخل للتعلم يربط عملية التعليم والتعلم بطريقة عمل الدماغ، والتأثيرات الايجابية لوظائفها الداعمة لعملية التعلم» (٤٢: ٦٤٢)، وأضاف البعض أنه «تكامل فعال لمجموعة من الاستراتيجيات الهادفة التي تستند إلى مبادئ علم الأعصاب، والنظرية المعرفية معاً لتطوير عملية التعلم، وتحويلها من مجرد تحصيل للمعرفة، إلى تحقيق الفهم ذي المعنى» (٤٧: ٣٩).

ويوجد من يعرفه بأنه «عملية منظمة تستند إلى المبادئ النظرية التي ترتبط بعمليات المخ، والتفكير المختلفة، والممارسة العملية» (٥٨: ٣١)، أو أنه «نمط من التعلم يعتمد على جملة من الاستراتيجيات المستندة إلى المبادئ المستخلصة من فهم طبيعة عمل الدماغ، وطريقة تصميمها للتعلم، ووظائفها المختلفة» (٥٥: ٤)، لذا فهو «مدخل شامل يستند لتخصصات متعددة كالكيمياء، وعلم الأعصاب، وعلم النفس، والبيولوجيا... وغيرها، ويهتم بمحاولة الإجابة عن سؤال: ما الذي يعد مفيداً للدماغ» (٤٩: ٧).

وفى ضوء ما تقدم يعرف الباحث التعلم المستند إلى المخ بأنه «عملية تعلم تستند إلى أهم النتائج التي توصلت إليها أبحاث وظائف الدماغ فيما يتعلق بتركيبه التشريحي، وطريقة عمل جانبه الأيمن والأيسر، وطبيعة أداء وظائفه المعقدة خلال مواقف التعلم المتنوعة».

وبمراجعة التعريفات المختلفة السابقة التي صيغت لمفهوم التعلم المستند إلى المخ يستخلص الباحث جملة من التوجهات التي تصلح أن تكون أسساً لبناء النموذج التدريسي المقترح بالبحث الحالي، منها ما يلي:

* لما كان التعلم المستند إلى الدماغ مدخلاً شاملاً، ومتعدداً، لذا فهو يتطلب بيئة تعلم ثرية تتضمن توظيفاً لمصادر متنوعة تشمل الصور، والأشكال، والرسوم البيانية، والتوضيحية، والأنشطة الحركية، والخرائط العقلية، والأفلام الوثائقية، والفنون.... وغيرها داخل حجرة الدراسة.

* لما كان للدماغ جانبي: أيمن يتعامل مع الجزئيات، وأيسر يتعامل مع العموميات، فإن ذلك يفترض أهمية تضمين بيئة التعلم مواقف، وأنشطة تربوية تستهدف تنشيط كلا الجانبين في الدماغ بشكل متوازٍ.

* لما كان الدماغ باحث دائما عن المعنى، وصانعا له، فمن المهم توفير بيئة تعلم تشجع المتعلمين على طرح الاستفسارات، وتوجيه الأسئلة، وإثارة المناقشات حول ما يتعلمونه، بجانب تحفيز الذهن على المعالجة النشطة للمعلومات، والقيام بتفسيرها، والاستنتاج بناءا عليها، ونقدها.... وغير ذلك.

ثانياً: مبادئ التعلم المستند إلى المخ

بمراجعة الباحث لعدد من الأدبيات، والدراسات السابقة حول التعلم المستند إلى المخ مثل: (٣٦: ٣٥٥)، (٣٩: ٣٥٧)، (٣٨: ٢٠٨١، ٢٠٨٢)، (٥١: ٣٠٣)، (٢٧: ٥٣-٥٤)، (٢٠: ١٠، ١١٨، ١١٩)، (٢٤: ٣٤٥)، (٣١: ٣٤٤)، (٣٣: ٢٠)، (٤٢: ٦٤٣)، (٥٥: ٤، ٥)، (٤٣: ٦)، (٤٤: ٣)، (١١: ٣١) توصل إلى جملة من المبادئ النظرية التي تشكل في مجملها الفلسفة الرئيسة المتمركز حولها التعلم المستند إلى المخ، منها على سبيل المثال ما يلي:

أ) تتكامل وظائف جانبي المخ خلال عملية التعلم:

يتكون الدماغ من نصفى كرة مخية: أيمن، وأيسر، ويرتبط كلا النصفين بألياف عصبية متعددة. يعالج النصف الأيمن من الدماغ الموضوعات التي تتسم بالشمولية، والكلية، فى حين يعالج النصف الأيسر الأشياء والموضوعات التي توصف بأنها جزئية ومتسلسلة. ويتحسن عملية التعلم بصفة عامة كلما تضمنت أنشطة ومواقف وخبرات تتعامل مع كلا الجانبين من الدماغ، إذ يصبح التعلم أكثر فاعلية حينما يستثار نصفا الدماغ معا. والجدول التالى يوضح بعض وظائف جانبي المخ:

وظائف الجانب الأيمن للمخ	وظائف الأيسر الأيمن للمخ
يتعامل مع الصور والخيال.	يتعامل مع الألفاظ والرموز
يفكر بطريقة كلية وشمولية.	يفكر بطريقة تحليلية ومفصلة.
يعالج المعلومات بالتوازي والتزامن.	يعالج المعلومات بطريقة متسلسلة ومتتابعة.
إبداعى ومولد للأفكار	متفحص ومحلل وناقد.
يعالج المعلومات بشيء من الحدس.	يعالج المعلومات بشكل منطقي.
استنتاجي	استقرائي

ب) يمثل المخ نظام دينامى فريد، ومعقد:

يعتبر المخ نظام فريد ومعقد، يتكون من بلايين الأعصاب التى تنقل المعلومات فيما بينها. ويختلف من فرد لآخر كبصمة اليد. فأتاح التطور الهائل فى مجال علم الأعصاب فرصا متنوعا للباحثين لمعرفة نظام عمل الدماغ المعقد وبنيته الفريدة، ودوره فى عملية التعلم. فقد أشارت الدراسات أن التعلم الفعال يعتمد بدرجة كبيرة على مدى فهم الفرد لبنيته العقلية الفريدة، وكيفية توظيف وظائفها بفاعلية أثناء عملية التعلم. حيث أوضح Zull أن هناك أهمية للقشرة الدماغية خلال عملية التعلم حيث تقوم بثلاث وظائف متمثلة فى استقبال المؤثرات من العالم الخارجى، ودمجها فى الدماغ لتصبح أفكارا وخطط، ثم تحويلها الى عمليات تنفيذية فيما بعد.

ج) المخ كائن اجتماعى:

أشارت الأبحاث إلى أن الدماغ فى الأساس كائن اجتماعى، ينمو ويتطور فى بيئة اجتماعية، حيث يصوغ المعنى عبر التفاعلات الاجتماعية المختلفة، وتُحفز من خلال التفاعل الاجتماعى، لذلك يتمكن الفرد من تحقيق تعلم أفضل فى ظل بيئة اجتماعية توفر له فرص للتواصل الاجتماعى، وتبادل المساعدات مع الآخرين،

وتبادل الخبرات، والأفكار، واكتشاف أفكار جديدة. وبناءا على ذلك فأن استخدام التعلم التعاوني بشكل مناسب داخل حجرة الدراسة، ينسجم مع طبيعة عمل الدماغ المعدة بيولوجيا للغة والتواصل مع الآخرين.

(د) المخ باحث عن المعنى وصانع له من خلال الترميز:

يميل المخ بحكم فطرته إلى البحث عن المعنى فيما يُعرض عليه من معلومات وحقائق، ويحدث ذلك على المستوى الخلوي البسيط من خلال الترميز. إذ أن كل خلية عصبية موجودة بالمخ ترتبط في الأساس بالخلية الأخرى العصبية المجاورة لها. ومثل هذه الخلايا ترسل إشارات وتفاعل معا بصفة مستمرة، الأمر الذي يزيد من ترابط الأفكار، وزيادة العلاقات فيما بينها كنتيجة لمثل هذا التفاعل. وكلما كثرت العلاقات والارتباطات التي يكونها الدماغ، زادت المناطق العصبية المشتركة، وبالتالي زادت القوة التي يتم بها نسج المعلومات عصبيا داخل المخ. وبصفة عامة ينجح المخ في تكوين هذه الارتباطات من خلال إثارةه للتساؤلات، وطرحه للاستفسارات، والمشاركة في النقاشات، وتحليل المعلومات، وتفسيرها والتوصل لاستنتاجات منها.

(هـ) يقوم المخ بعمليات معرفية وفوق معرفية:

يشير (Caine & Caine: 2000) إلى أن الدماغ معالج نشط للمعلومات، والمعارف التي تعرض عليه، إذ يتعمق في المحتوى العلمي الذي يتعلمه، في محاولة لفهمه، واستيعابه، ومن ثم استكشافه. ولا يقتصر الدماغ عند مرحلة فهم واستيعاب المحتوى فقط، وإنما يتجاوز ذلك للقيام بعمليات فوق معرفية تتضمن المعالجة النشطة للمحتوى العلمي بهدف بناء خبرات ذات معنى، وتحقيق التكامل بين المعلومات الجديدة المتضمنة بالمحتوى، وتلك المخزنة من قبل في الذاكرة، وذلك عن طريق تفسير المعلومات، وتحليلها، والتوصل لاستنتاجات من خلالها، ونقدها... وغير ذلك من العمليات النشطة الأخرى.

(و) يتحسن عمل وظائف المخ بالتحدى ويشبط بالتهديد:

تشير الأبحاث إلى أن تعرض الدماغ لمواقف تهديد وخوف يجعلها فى حالة استنفار، ويتسبب فى زيادة إفراز بعض الهرمونات التى تؤدى إلى موت خلاياها، ومن ثم تغيير طريقة تفكيرها. الأمر الذى يعوق عمل وظائف الدماغ بطريقة طبيعية، ويؤثر على مستوى التعلم. وعلى النقيض من ذلك، تتعلم الدماغ بطريقة أفضل فى بيئة تتسم بالتحدى، والبعد عن الضغوط والتهديد، حيث أن التحدى يحفزها لمواصلة البحث من أجل معرفة الموضوعات واستكشافها، ولكن ينبغى ألا يزيد التحدى أو يقل عن المستوى المطلوب حتى لا يشعر المتعلم بالملل وينسحب من عملية التعلم.

(ز) يتحسن عمل المخ فى حالة الإثراء، والتنوع الحسى:

أشار (Kollb & Kollb: 2005) إلى أن التعلم المستند إلى المعنى فى دماغ المتعلم يحدث من خلال التنوع وإثراء بيئة التعلم. إذ أظهرت الأبحاث أن الدماغ تحتوى على شبكة عصبية أساسية، وإثراء بيئة التعلم يضيف إلى هذه الشبكة. لذلك هناك أهمية لإثراء بيئات التعلم، وتحقيق نوع من التنوع الحسى بحيث يتم توظيف الصور، والأشكال، والرسوم البيانية، والتوضيحية، والخرائط العقلية، والأفلام الوثائقية، والفنون..... وغير ذلك من المصادر الأخرى التى تسهم فى جذب انتباه المتعلمين، وتنشيط أدمغتهم للقيام بالعمليات المعرفية، وفوق المعرفية.

ومن ناحية أخرى يعتبر توظيف الحركة أثناء التعلم أحد الأوجه المهمة المرتبطة بالتنوع الحسى. إذ أوضح Jensen أن الحركة تؤدى إلى تغييرات مهمة فى دماغ المتعلم، كما أضاف «Issacs» و«Corbin» أن ممارسة الأنشطة الحركية خلال التعلم تسهم فى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن وظائفه. لذلك صمم Paul E. برنامجاً يسمى (Brain Gym) حاول من خلاله الاستفادة من الحركة فى تنشيط جانبي المخ وتحسين وظائفه.

(ح) يتحسن تعلم المخ بمراعاة التنظيم المنطقى ومستوى المتعلم:

تتحسن وظائف الدماغ، وتكامل معا عندما تراعى فكرة التنظيم المنطقى،

والتدرج في تقديم الخبرات والمواقف التعليمية للمتعلمين من البسيط إلى المعقد، فضلا عن مراعاة مدى مناسبتها لمستوى المتعلم كي لا تفقد معناها بالنسبة له.

ويتأمل المبادئ السابقة للتعلم المستند إلى الدماغ، يستخلص الباحث جملة من التوجهات التي تصلح أن تكون أسسا لبناء النموذج التدريسي المقترح بالبحث الحالي، منها ما يلي:

* لما كان للدماغ جانبي: أيمن يتعامل مع الجزئيات، وآخر أيسر يتعامل مع العموميات، فإن ذلك يفترض أهمية تضمين بيئة التعلم مواقف، وأنشطة تربوية تستهدف تنشيط كلا الجانبين في الدماغ بشكل متوازٍ.

* لما كان الدماغ نظام فريد يختلف من فرد لآخر، فإن ذلك يفترض ضرورة توفير المعلم لبيئة تعلم متنوعة تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، وطبيعة أدمغتهم الفريدة.

* لما كان الدماغ كائن اجتماعي، ينمو ويتطور في بيئة اجتماعية، ويصوغ المعنى عبر التفاعلات الاجتماعية، فإن ذلك يستدعي ضرورة الاهتمام بتوظيف التعلم التعاوني، والعمل في مجموعات بين المتعلمين داخل حجرة الدراسة.

* لما كان الدماغ باحث دائما عن المعنى، وصانعا له، فمن المهم أن توفير بيئة التعلم تشجع المتعلمين على بناء المعنى من خلال طرح الاستفسارات، وتوجيه الأسئلة، وإثارة المناقشات حول ما يتعلمونه والمعالجة النشطة للمعلومات، والقيام بتفسيرها، والاستنتاج بناءا عليها، ونقدها.... وغير ذلك.

* لما كان الدماغ تقوم بعمليات معرفية، وفوق معرفية، وتنشط بالتحدي، فإن ذلك يتطلب من المعلم ضرورة طرح الأسئلة التوجيهية، وإثارة المناقشات، وصياغة المشكلات المختلفة حول قضايا، وموضوعات المنهج المتنوعة كي يوفر قدر مناسب من التحدي، يحفز أدمغة المتعلمين على القيام بالعمليات المعرفية، وتجاوزها إلى فوق المعرفية، فضلا عن توفير بيئة تعلم آمنة بعيدة عن التوتر أو التهديد.

* لما كان تعلم الدماغ يتحسن في البيئة الثرية، والمنظمة تنظيما منطقية، فإن

ذلك يتطلب من المعلم توفير بيئة تعلم تتضمن من ناحية توظيف الصور، والأشكال، والرسوم البيانية، والتوضيحية، والخرائط العقلية، والأفلام الوثائقية، والفنون... وغيرها، وتراعى من ناحية أخرى التنظيم المنطقي للمحتوى العلمى، والانتقال التدريجى من البسيط إلى المعقد.

ثالثاً: مراحل التعلم المستند إلى المخ

أشارت بعض البحوث والدراسات السابقة مثل (١٣ : ٣٨)، (٢٢ : ١١٤)، (٣٠ : ٣٨، ٣٩)، (١٦ : ١٣، ١٤)، (٨ : ٢٤) إلى أن هناك مراحل يتم من خلالها استقبال الدماغ للمعلومات واستيعابها والتعامل معها أثناء عملية التعلم وتطبيقها؛ يمكن إيجاز هذه المراحل فيما يلى:

أ) مرحلة الإعداد، والتجهيز:

يبدأ الدماغ البشرى فى عملية التعلم بتعرف الفكرة العامة لموضوع التعلم، ومحاولة فهمها، واستيعابها من خلال استعراض الخبرات، والمعارف السابقة المخزنة بالذاكرة. وكلما كان لدى دماغ المتعلم خبرات سابقة واسعة عن موضوع التعلم، ساعده ذلك على فهمه، ومعالجة المعلومات التى يتضمنها، وتمثيلها فيما بعد.

ب) مرحلة الاندماج، وتكوين المعنى:

يبدأ دماغ المتعلم بعد استعراض خبراته ومعارفه السابقة عن موضوع التعلم فى تشكيل الارتباطات والعلاقات بين الخلايا العصبية التى تتفاعل، وتتجاوز معا، الأمر الذى يزيد من ترابط مثل هذه الخلايا ببعضها البعض. وكلما زادت مثل هذه الترابطات يزداد المعنى الذى يكونه الدماغ بالنسبة لموضوع التعلم، وهو ما يسهم بدوره فى فهم المتعلم لموضوع التعلم، واستيعابه، ومن ثم يصبح الدماغ أكثر قدرة على التوسع فى عملية التعلم.

ج) مرحلة الاسهاب، والتوسع فى التعلم:

تتوسع الدماغ بهذه المرحلة فى تعلم الموضوع المستهدف، وتصل إلى مستوى

فهم أعمق بهذا الموضوع عبر التفاعل والتعامل مع المعلومات والخبرات المقدمة، لتصبح أكثر قدرة على القيام بالمعالجة النشطة للمعلومات، والمعارف التي سبق وأن اكتسبتها بالمرحلة السابقة، فتقوم الدماغ بعمليات التفسير، والتحليل، والاستنتاج، والتقييم... وغيرها من العمليات الأخرى التي تتجاوز حدود العمليات المعرفية المباشرة، إلى القيام بالعمليات فوق المعرفية.

(د) مرحلة تكوين الذاكرة:

تقوم دماغ المتعلم بعد التوسع في عملية التعلم بتخزين ما تم تعلمه خلال المراحل السابقة في الذاكرة لفترات أطول بهدف إمكان إستدعائها في مواقف أخرى مشابهة، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إتاحة الفرص لتحقيق عمق المعالجة الدماغية لموضوع التعلم، ومحاولة توظيفها وتطبيقها خلال مواقف وأنشطة تعلم متنوعة.

(هـ) مرحلة التكامل الوظيفي:

تقوم الدماغ في هذه المرحلة بتحقيق ما يسمى بالتكامل الوظيفي، وهي عملية تستهدف الدماغ من خلالها توظيف ما تم تعلمه حديثاً، وتوظيفه لاحقاً بهدف التوسع فيه، وتكوين ارتباطات عصبية موسعة داخل الدماغ تعمل على تكوين معان إضافية لما تم تعلمه.

وبمراجعة البعد السابق الخاص بمراحل التعلم المستند إلى الدماغ، يستخلص الباحث جملة من التوجهات التي تصلح أن تكون أسساً لبناء النموذج التدريسي المقترح بالبحث الحالي، منها ما يلي:

* لما كانت المرحلة الأولى للتعلم وفقاً لوظائف المخ تركز على الاستعداد الجيد للتعلم والتهيئة الذهنية لموضوع التعلم، فإن ذلك يتطلب من المعلم بدأ الدرس من خلال استعراض القضية المحورية له، وتقديمها للطلاب بطريقة تنشيط أدمغتهم، وتحفزهم على التفكير فيها، وإثارة مجموعة من التساؤلات حولها بهدف استعراض الخبرات السابقة والبنية المعرفية لهم.

* لما كانت المرحلة الثانية للتعلم وفقاً لوظائف المخ تركز على الاندماج وتكوين

المعنى فإن ذلك يتطلب من المعلم توجيه الطلاب إلى التفكير فيما يتعلمونه من خبرات جديدة، وربطه بالخبرات السابقة لديهم من خلال عقد المناقشات الجماعية، وتشجيع المتعلمين على المشاركة فيها والتعبير عن أفكارهم، وخبراتهم من أجل مساعدتهم على بناء المعنى داخل الدماغ.

* لما كانت المرحلة الثالثة للتعلم وفقاً لوظائف المخ تركز على الاسهاب والتوسع في التعلم فإن ذلك يتطلب من المعلم توجيه الطلاب خلال مواقف التعلم داخل حجرة الدراسة إلى التعمق في دراسة القضية المحورية للدرس الجديد، والتوسع في دراسة تفاصيلها، وأجزائها المتنوعة، والتعرف على أبعادها المختلفة، والربط بين جوانبها المتعددة بما يساعدهم على تحديد العلاقات بين الأفكار، والتوصل لاستنتاجات منطقية، والربط بين الأسباب والنتائج المرتبطة بقضية الدرس، وتفسيرها.

* لما كانت المرحلة الرابعة والخامسة للتعلم وفقاً لوظائف المخ تركز على تكوين الذاكرة، وتحقيق التكامل الوظيفي، فإن ذلك يتطلب من المعلم الاهتمام بإعداد مواقف تعليمية، وأنشطة تربوية متعددة تتضمن تدريب المتعلمين على الاحتفاظ بما تعلمونه في الذاكرة خلال الدرس، وتوجيههم إلى توظيفه لاحقاً في مواقف تعليمية، وحياتية أخرى مشابهة.

رابعاً: مزايا التعلم المستند إلى المخ

يلعب التعلم المستند إلى المخ دوراً مهماً في تطوير عمليات تعلم الطلاب، نظراً لتركيزه على الجوانب العقلية والوظائف الدماغية للمتعلم وكيفية التعامل معه في ضوء خصائصه الدماغية وعملياته التفكيرية (٨: ٤١)، لذلك تعدد مزايا التعلم المستند إلى المخ، ويمكن إيجاز بعضها فيما يلي وفق ما أشارت إليه بعض الأدبيات والدراسات مثل (٥١: ٣٠٣)، و(٢٢: ٣، ١٥)، و(٢٠: ٤١)، و(٦: ٣٦، ٩٨)، و(٣٨: ٢٠٨١)، و(٥٥: ٩)، و(٣٠: أ-ب).

(أ) إضفاء المعنى على تعلم الطلاب:

كشفت نتائج بعض الأبحاث أن تطبيق مبادئ نظرية التعلم المستند إلى المخ

يؤدي إلى تحسين عملية التعلم، وتنظيمها وفقا للعمليات، والوظائف التي تمارس داخل الدماغ البشري وهو ما يؤدي يمنح فرصا مثلى للمتعلم لبناء خبراته من خلال التأمل والبحث وبناء الارتباطات بين موضوعات التعلم داخل الدماغ، الأمر الذي يسهم في تحقيق التعلم ذي المعنى.

ب) بقاء أثر التعلم، وانتقاله:

تسهم بيئة التعلم التي تتفق ومبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في توفير بيئة ثرية تتضمن تدعم قدرة المتعلم على اكتساب المفاهيم، والأفكار، والانخراط النشاط في عملية التعلم، الأمر الذي يزيد قدرتهم على الاحتفاظ بما يتعلمه بالذاكرة لفترات أطول، ويحسن انتقال أثر هذا التعلم إلى مواقف أخرى مشابهة. وهذا ما أظهرته نتائج دراسة (نادية السلطي: ٢٠٠٢) التي أظهرت فاعلية برنامج تعليمي مصمم في ضوء نظرية التعلم المستند إلى المخ، في تحسين انتقال أثر التعلم لدى عينة من طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية، جامعة عمان، بالأردن.

ج) تعزيز عمليات التفكير لدى الطلاب:

يؤدي تنشيط جانبي الدماغ الأيمن، والأيسر أثناء عملية التعلم عبر الأنشطة التربوية المتنوعة، والإيضاحات البصرية، والتقنيات الحديثة.... وغيرها، إلى تحفيز ذهن المتعلم، ودعم قدرته على ممارسة عمليات التفسير، والاستنتاج، والتحليل، والنقد، والتنبؤ.... وغير ذلك من المهارات الأخرى. إذ أن تنشيط تفكير المتعلم، وإكسابه أنماط تفكير جديدة خلال عملية التعلم يسهم في تجديد الخلايا العصبية بالدماغ من حين لآخر، مما يزيد السعة الدماغية له، ويجعلها أكثر قابلية لتعلم موضوعات أخرى أصعب، وأكثر تعقيدا.

د) تعزيز مهارات المتعلم الاجتماعية:

توفر بيئة التعلم المستند إلى وظائف المخ فرص متنوعة للمتعلم للعمل الجماعي مع أقرانه أثناء التعلم داخل حجرات الدراسة، وهو ما يؤدي إلى حدوث نوع من التفاعل بين أنماط التفكير المختلفة لدى المتعلمين، وقدراتهم، وزيادة علاقاتهم

بعضهم البعض، فتنمو بذلك مهاراتهم الاجتماعية المرتبطة بالتعاون، والتواصل الناجح، والعمل الجماعي... وغيرها.

(هـ) زيادة الدافعية للتعلم، ومراعاة الفروق الفردية:

يسهم التعلم المستند إلى المخ، في توفير بيئة تعلم مناسبة تنسجم مع طبيعة عمل أدمغة المتعلمين، ووظائفها المختلفة، وآلية عملها، فتحدث عملية التعلم بطريقة سلسلة تتفق مع طبيعة الدماغ البيولوجية، مما يزيد من دافعية المتعلم نحو التعلم، ويوفر بيئة داعمة لقدراته، ووظائفه العقلية.

(و) تحسين أداء المعلم التدريسي:

تسهم نظرية التعلم المستند إلى المخ في تنمية وعي المعلمين بكيفية عمل الدماغ، وطبيعة وظائفها مما يعزز قدرتهم على تطوير أدائهم التدريسي نظرا لسعيهم المستمر إلى محاولة ابتكار مواقف، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة، والبحث عن مصادر تعلم جديدة تتوافق مع طبيعة أدمغة المتعلمين، وتنسجم معها.

وبتأمل أهمية التعلم المستند إلى المخ، يستخلص الباحث جملة من التوجهات التي تصلح أن تكون أساسا لبناء النموذج التدريسي المقترح بالبحث الحالي، منها ما يلي:

* توجيه المتعلمين إلى تكوين المعنى من خلال ما يتعلمونه، وذلك من خلال طرح الاستفسارات، وتوجيه الأسئلة، وإثارة المناقشات حول ما يتعلمونه، بجانب تحفيز الذهن على المعالجة النشطة للمعلومات، والقيام بتفسيرها، والاستنتاج بناء عليها، ونقدها.... وغير ذلك.

* إعداد مواقف تعليمية، وأنشطة تربوية متعددة تتضمن تدريب المتعلمين على الاحتفاظ بما تعلمونه في الذاكرة خلال الدرس، وتوجيههم إلى توظيفه لاحقا في مواقف تعليمية، وحياتية أخرى مشابهة.

* توفير بيئة تعلم ثرية ومتنوعة تسهم في مراعاة الفروق الفردية لدى الطلاب، وتزويد دافعتهم للانجاز والتعلم.

* توجيه المتعلمين إلى العمل فى مجموعات، وتوظيف التعلم التعاونى خلال مواقف التعلم المختلفة بهدف توسيع أفق أدمغة المتعلمين، وتعزيز عمل وظائفها.

خامساً: أدوار المعلم وفق نظرية التعلم المستند إلى المخ

للمعلم ادواراً مهمة أثناء عملية التعلم المستند إلى المخ، أشارت إليها دراسة (٨: ٤٣) منها ما يلي:

* تهيئة البيئة الصفية الملائمة التى تسهم فى إتاحة التفاعل الاجتماعى بين الطلاب، وتوفير فرص متنوعة للعمل التعاونى الجماعى، بما يضمن حسن استثمار طبيعة الدماغ الاجتماعية.

* توظيف وسائل الايضاح البصرية خلال عملية التعلم، والاستعانة بالرسوم البيانية، والأشكال التوضيحية، والخرائط العقلية المناسبة بما يضمن توفير بيئة تعليم، وتعلم ثرية تساعد المتعلمين على التمثيل العقلى، وتكوين الصور الذهنية.

* تصميم أنشطة تربوية ثرية تستهدف تنشيط جانبى المخ لدى المتعلمين، بحيث تضمن توجيههم بداية إلى الفكرة العامة الإجمالية لموضوع التعلم، ثم التفكير فى الجوانب التفصيلية، والمتسلسلة له.

* توفير بيئة تعليم، وتعلم آمنة تخلو من التهديد، والتوتر الذى يعوق عمل الدماغ، ويعطل وظائفها، فضلاً عن الاهتمام باتاحة الفرص للمتعلمين لطرح الأفكار، والآراء المتنوعة.

* تصميم مواقف، وأنشطة توجه المتعلمين لممارسات العمليات المعرفية، وفوق المعرفية، بهدف تنشيط أدمغتهم، وتحفيز تفكيرهم خلال عملية التعلم.

* اكتشاف أنماط التعلم الخاصة بكل متعلم، والتعرف على ما يتمتع به من قدرات دماغية، ووظائف مميزة له، ومحاولة تنشيطها ودعمها أثناء التعلم.

المحور الثانى: التوجهات المشتقة نظرية التعلم المستند إلى المخ

فى ضوء ما تقدم، تعد جملة التوجهات التى استخلصت عقب كل بعد من أبعاد المحور الثانى بمثابة أسس يتم الاستناد إليها فى بناء النموذج التدريسى المقترح بالورقة الحالية، والمتأمل فى تلك التوجهات، يجدها تتلخص فيما يلى:

* توفير بيئة تعلم ثرية متنوعة تتضمن توظيف مصادر متنوعة تشمل الصور، والأشكال، والرسوم البيانية، والتوضيحية، والأنشطة الحركية، والخرائط العقلية، والأفلام الوثائقية، والفنون.... وغيرها داخل حجرة الدراسة.

* الاهتمام بتضمين بيئة التعلم مواقف، وأنشطة تربوية، ومصادر ثرية تستهدف تنشيط الجانبين (الأيمن والأيسر) فى الدماغ بشكل متوازٍ بهدف تحسين عملية التعلم.

* التركيز على طرح التساؤلات، والاستفسارات المتنوعة، وتوجيه الأسئلة، وإثارة المناقشات حول المحتوى العلمى للدرس، بهدف إتاحت الفرص للمتعلم لبناء المعنى أثناء عملية التعلم.

* تصميم مواقف تعليمية، وأنشطة تربوية متعددة تحفز أدمغة المتعلمين على المعالجة النشطة للمعلومات المتضمنة بالمحتوى العلمى للدرس، والقيام بتفسيرها، والاستنتاج بناء عليها، ونقدها، والتنبؤ فى ضوءها.... وغير ذلك.

* توظيف التعلم التعاونى، والعمل فى مجموعات خلال عملية التعلم، وإتاحت الفرص المتنوعة للمتعلم للتواصل، والتفاعل الاجتماعى بصفة مستمرة، بهدف تحسين وظائف الدماغ - ذات الطابع الاجتماعى أثناء التعلم.

* تحفيز أدمغة الطلاب للقيام بالعمليات المعرفية، وفوق المعرفية خلال عملية التعلم، وذلك من خلال طرح الأسئلة التوجيهية، وإثارة المناقشات، وصياغة المشكلات المختلفة حول قضايا، وموضوعات المنهج المتنوعة بما يوفر قدر مناسب من التحدى يسهم فى تحفيز أدمغة المتعلمين على القيام بتلك العمليات.

* مراعاة الترتيب، والتنظيم المنطقى أثناء التدريس للمتعلمين، والانتقال من البسيط إلى المعقد وذلك لمراعاة طبيعة عمل الدماغ، ووظائفها المختلفة.

* الاهتمام بالتهيئة الذهنية لدماع المتعلم لموضوع الدرس، وتحقيق الاستعداد الجيد له، وذلك من خلال استعراض القضية المحورية للدرس الجديد، وتقديمها للمتعلمين بطريقة تنشيط أدمغتهم، وتحفزهم على التفكير فيها، وإثارة مجموعة من التساؤلات حولها بهدف استعراض الخبرات السابقة والبنية المعرفية لهم.

* إتاحة الفرص للمتعلمين للإسهاب والتعمق في دراسة القضية المحورية للدرس الجديد، والتوسع في دراسة تفاصيلها، وأجزائها المتنوعة، والتعرف على أبعادها المختلفة، والربط بين جوانبها المتعددة بما يساعدهم على التوصل لاستنتاجات منطقية، وتحديد العلاقات بين الأفكار، والربط بين الأسباب والنتائج، وتوقع النتائج المستقبلية المترتبة على المشكلات، والكشف عن معوقات تحقق التنبؤات المستقبلية، وتوقع الأزمات المستقبلية في ضوء بيانات متاحة، ووضع تصورات مستقبلية بديلة لمواجهة المشكلات، بجانب تقييم المقترحات المستقبلية المصاغة لمواجهة مشكلة ما.

* إعداد مواقف تعليمية متنوعة، وأنشطة تربوية متعددة تتضمن تدريب المتعلمين على الاحتفاظ بما تعلمونه في الذاكرة خلال الدرس، وتوجيههم إلى توظيفه لاحقاً في مواقف تعليمية، وحياتية أخرى مشابهة.

مراحل النموذج التدريسي المقترح

من خلال تحليل نظرية التعلم المستند إلى المخ، من حيث مفهوم التعلم وفقاً لمنظورها، ومبادئه الرئيسة، وأهميته، ومراحل عملية تعلم الدماغ. تم التوصل إلى جملة من الأسس والتوجهات التي تُرجمت إلى مراحل وخطوات وإجراءات تدريسية مستندة إلى طبيعة عمل الدماغ، ووظائفها المختلفة. وفيما يلي بيان لمراحل التدريس بالنموذج المقترح:

المرحلة الأولى: التهيئة والاستعداد لعملية التعلم

تتضمن هذه المرحلة تهيئة دماغ الطلاب لقضية الدرس، وتجهيزهم لعملية التعلم،

وإثارة تفكيرهم، وتحفيزه من خلال تنشيط الخبرات السابقة لديهم واستدعائها وربطها بقضية الدرس الجديدة، وذلك من خلال ما يلي:

أ) تقديم القضية المحورية للدرس: يبدأ المعلم باستعراض القضية المحورية للدرس، وتقديمها للطلاب بطريقة تنشط دماغهم، وتحفزهم على التفكير فيها، وهو ما يمكن أن يتم بأساليب عدة قد تتمثل في أن يعرض المعلم فيلماً قصيراً حول قضية الدرس، أو يطرح حدثاً جاريًا ذات صلة بموضوع الدرس، أو يقدم قصة واقعية عنه، أو يستعرض خبرة شخصية عايشها ترتبط بالقضية المحورية للدرس..... أو غير ذلك من الأساليب الأخرى التي يجدها المعلم مناسبة. ويفضل أن تقدم قضية الدرس بطريقة موجزة، ومركزة.

ب) تنشيط الدماغ وتحفيز تفكير الطلاب: يقوم المعلم هنا بإثارة مجموعة من التساؤلات التي ترتبط بقضية الدرس المطروحة بالخطوة السابقة، والتي يستهدف من خلالها تنشيط دماغ الطلاب، وإثارة تفكيرهم، وتحفيزه لمناقشة قضية الدرس المحورية، ومن أمثلة هذه التساؤلات على سبيل المثال ما يلي:

* ما الذى تعرفه عن القضية المثارة فى درس اليوم؟.

* ما أهم خبراتك السابقة حول قضية الدرس؟.

* ما أهمية مناقشتنا لهذه القضية فى درس اليوم؟.

ج) استعراض الخبرات السابقة والبنية المعرفية للطلاب: يعقد المعلم حلقة مناقشة جماعية، يستهدف من خلالها تشجيع الطلاب جميعهم على التعبير عن أفكارهم، وخبراتهم، ومعلوماتهم السابقة حول قضية الدرس، وتشاركهم هذه الأفكار، والمعلومات فيما بينهم، وذلك بهدف ربط خبراتهم السابقة فى بنيتهم المعرفية، بالخبرات الجديدة المرتبطة بقضية الدرس، الأمر الذى يساعد على بناء المعنى داخل دماغ الطلاب فيما يتصل بقضية الدرس، وعملية تعلمهم بصفة عامة.

وفى نهاية هذه المرحلة، يكون الطلاب قد نشطت دماغهم، وأثير تفكيرهم تجاه قضية الدرس، وكونوا معنى لعملية تعلمهم من خلال الربط بين معلوماتهم السابقة فى

بنيتهم المعرفية، والجديدة المرتبطة بقضية الدرس، ومن ثم يصبحون أكثر استعدادا للمرحلة التالية، مرحلة الاندماج والتوسع في دراسة قضية الدرس.

المرحلة الثانية: الاندماج والتوسع في دراسة قضية الدرس

تهدف هذه المرحلة إلى توجيه الطلاب إلى التعمق في دراسة قضية الدرس، والتعرف على أبعادها المختلفة، والربط بين جوانبها المتعددة بما يساعدهم على تحديد العلاقات بين الأفكار، والتوصل لاستنتاجات منطقية، والربط بين الأسباب والنتائج المرتبطة بالقضية، وتفسيرها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

أ) تنشيط جانبي الدماغ (الأيمن والأيسر) لدى الطلاب: يهدف المعلم خلال هذه الخطوة إلى تحسين عملية تعلم الطلاب من خلال تنشيط عمل جانبي دماغهم: الأيمن، والأيسر، حيث أن كل منهما يقوم بعمليات مختلفة تختص به، ويتحسن الدماغ كلما تعرض المتعلم إلى مواقف وخبرات تعليمية تتعامل مع كلا الجانبين معاً، بحيث تنوع المعلومات المقدمة بين الجزئيات والتفاصيل وبين الكليات والعموميات. لذلك يمكن للمعلم تنشيط جانبي الدماغ من خلال الإجراءات التالية:

تقديم مخطط توضيحي إجمالي لقضية الدرس: يبدأ المعلم في تنشيط الجانب الأيمن لدماغ الطلاب الذي يتعامل مع الكليات، والعموميات، وذلك عن طريق ما يلي:

* يقدم المعلم صورة إجمالية شاملة حول أبعاد وجوانب القضية المحورية للدرس، ويمكن أن يتم ذلك من خلال عرض المعلم لخريطة عقلية تستعرض أبعاد قضية الدرس، وجوانبها المتنوعة، على طلاب الفصل، وتوجيههم إلى تأملها جيداً.

* يطرح المعلم مجموعة من التساؤلات حول الخريطة العقلية المعروضة مثل: ما الذي تعكسه لنا هذه الخريطة؟، وما الجوانب المختلفة للقضية المتضمنة بها؟.

* يعتقد المعلم مناقشة جماعية حول التساؤلات السابقة، ويشجع الطلاب على المشاركة فيها، والتعبير عن أفكارهم المختلفة، ووجهات نظرهم الخاصة. وينبغي

أن يستثمر المعلم فرصة المناقشة الجماعية بين طلابه، ليؤكد لهم هنا على عدد من النقاط المتعلقة بكيفية التواصل الاجتماعى الفعال، وهى من مهارات إدارة الذات منها:

* أهمية إلزام أداب الحوار مع الزملاء عند مناقشة الأفكار، ووجهات النظر المختلفة.

* الحرص على مساعدة الزملاء أثناء العمل الجماعى، وتقديم الدعم المادى، والمعنوى لهم.

* الحرص على أن تتسم العلاقات مع الزملاء بالود والاحترام والتعاطف.

* تقبل النقد ومحاولة الاستفادة منه فى تطوير الأفكار، وتعديلها.

التعمق فى دراسة تفاصيل المعلومات والخبرات المرتبطة بقضية الدرس: يبدأ المعلم هنا فى تنشيط الجانب الأيسر لدماغ الطلاب الذى يتعامل مع الجزئيات، والتفاصيل، وذلك عن طريق ما يلى:

* يقدم المعلم بعض البيانات والمعلومات التفصيلية حول قضية الدرس، كأن يعرض لطلابه - من خلال استخدام إحدى وسائل العرض الإيضاحية - رسم بياني يبرز بعض المؤشرات الكمية، والبيانات الإحصائية المتصلة بقضية الدرس عبر سنوات متعاقبة. مع توجيه الطلاب إلى تأمل الرسم جيداً، والتفكير فيما يتضمنه من بيانات، ومؤشرات (ويمكن استبدال الرسم البياني هنا بفيلم فيديو يقدم معلومات، وتفاصيل عن قضية الدرس وفقاً لما يراه المعلم مناسباً لطبيعة الدرس، وقضيته المحورية).

* يثير المعلم تساؤلات تستهدف تنشيط الجانب الأيسر من الدماغ عن طريق توجيه الطلاب إلى التفكير فى التفاصيل والجزئيات مثل: ما الذى نستنتجه من المؤشرات الظاهرة بالرسم البياني المعروض؟، ما حجم المشكلة التى تشير إليها هذه البيانات؟، وما الأطراف المتعددة المشتركة فيها؟.... أو غير ذلك من الأسئلة الأخرى التى يثيرها المعلم.

* يقسم المعلم طلاب الفصل إلى مجموعات عمل تعاونية، ويوجههم إلى مناقشة التساؤلات السابقة داخل كل مجموعة، مع تكليفهم بمهمة إعداد تقرير ختامي حول ما توصلت إليه كل مجموعة على حدة. وينبغي أن يستثمر المعلم الفرصة هنا ليؤكد للطلاب على عدد من النقاط المتعلقة بكيفية تنظيم الوقت، وهي من مهارات إدارة الذات منها:

- * أهمية الالتزام بالوقت المحدد لإنجاز المهام المكلفون بها داخل فريق العمل.
- * الحرص على تنظيم أعمال كل فريق في جدول منظم من حيث درجة أهميتها.
- * الحرص على عدم إهدار الوقت، واستثماره جيدا في كل الأحوال.

* يعتقد المعلم مناقشة وحوار جماعي، يتضمن عرض كل مجموعة لتقريرها الختامي حول التساؤلات السابقة، ويسجل المعلم أهم المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال العمل الجماعي للمجموعات فيما يتعلق بحجم المشكلة التي يتناولها الدرس، ومدى تطور خطورتها بالنسبة للفرد والمجتمع على حد سواء.

وبهذا يكون قد نشط جانبي الدماغ الأيمن والأيسر بصورة متكاملة تمكن الطلاب بعدها من القيام بالعمليات المعرفية، وفوق المعرفية خلال عملية تعلمهم.

ب) تنظيم عملية التعلم وتكوين المعرفة لدى الطلاب: يبدأ المعلم في هذه الخطوة بتنظيم عملية تعلم الطلاب، ومساعدتهم على تكوين بنيتهم المعرفية الجديدة، بعد أن نشط جانبي الدماغ لديهم، وذلك بطريقة منظمة تنظيما منطقيا، ومتسلسلة ترشدتهم إلى فهم قضية الدرس، واستيعابها، وتحديد جوانبها، وربطها بعضها البعض، ويتطلب ذلك تنشيط العمليات المعرفية وفوق المعرفية للدماغ، حيث يفهم الدماغ أولاً المعلومات المقدمة حول قضية الدرس، ويستوعبها، ويدرك ما تشير إليه، ثم يتمكن بعد ذلك من تجاوز هذا الفهم للمعلومات (عمليات معرفية) إلى القيام بالعمليات فوق المعرفية التي تهتم بشكل رئيس بالبحث عما وراء هذه المعلومات. ويمكن للمعلم أن يقوم بذلك من خلال:

* تنشيط العمليات المعرفية داخل دماغ الطلاب: يقوم المعلم هنا بتدريب الطلاب على بعض العمليات المعرفية مثل: تحديد العلاقات بين الأفكار أو

المعلومات المقدمة لهم حول قضية الدرس، والربط بين الأسباب والنتائج، والتوصل لاستنتاجات منطقية تلزم عن مقدمات مطروحة حول قضية الدرس، وقد يتم ذلك من خلال ما يلي:

* يعرض المعلم على طلابه مجموعة من الصور التوضيحية من واقع مجتمعنا المصرى التى تعكس القضية المحورية للدرس، ويوجههم إلى تأمل هذه الصور جيداً (ويمكن استبدال الصور بفيلم قصير، أو قصة، أو حدث جارى أو.... غير ذلك وفق ما يراه المعلم مناسباً).

* يطرح المعلم تساؤلات حول الصور المعروضة للطلاب مثل: ما العلاقة بين الصور المعروضة، وقضية الدرس المحورية؟، ما النتائج السلبية التى نستخلصها من الصور التى أمامنا؟، وما هى العوامل والأسباب المسؤولة عن المشكلة الظاهرة بالصور المعروضة؟. وما مسئولية الفرد، والمجتمع تجاه ذلك؟.

* يعقد المعلم مناقشة وحوار جماعى حول هذه التساؤلات، ويشارك فيها جميع الطلاب، ويدون أهم الأفكار التى يتم التوصل إليها على السبورة. وهنا يحاول المعلم أن يكون صورة ذهنية واضحة لدى طلابه حول قضية الدرس، ولتحقيق ذلك يفضل أن يُعد المعلم - بمساعدة طلابه - مخطط عقلى يلخص أهم الأفكار التى تم التوصل إليها خلال المناقشة الجماعية السابقة، وذلك لتنظيم معرفة الطلاب، ومساعدتهم على بناء بنيتهم المعرفية الجديدة.

تنشيط العمليات فوق المعرفية داخل دماغ الطلاب: يقوم المعلم هنا بتنشيط العمليات فوق المعرفية فى دماغ الطلاب، بعد أن تجاوزت فى الخطوة السابقة حدود العمليات المعرفية، ويتضمن ذلك تدريبهم على توقع النتائج المستقبلية المترتبة على قضية الدرس الرئيسة، والتنبؤ بالأزمات المستقبلية المتوقعة حدوثها فى ضوء المعلومات المتاحة، واكتشاف المعوقات التى يمكن أن تقف حائلاً أمام تحقق بعض التنبؤات المستقبلية المتوقعة. ويمكن أن يحقق المعلم ذلك من خلال أساليب عدة منها:

* يقسم المعلم طلابه إلى مجموعات عمل تعاونى، ويوجههم إلى الإطلاع

على إحدى إحدى التقارير المعتمدة التي أصدرتها إحدى الجهات المعنية بالدولة، وتكون ذات صلة بقضية الدرس.

* يصمم المعلم بطاقة تتضمن بعض البنود التي يوجه طلاب كل مجموعة إلى استيفائها بالمعلومات المطلوبة بناء على التقرير الذي تم الإطلاع عليه، وقد تتعلق البنود بالجوانب التالية: الآثار السلبية الحالية للقضية المتضمنة بالتقرير، والنتائج المستقبلية المتوقعة في حالة استمرار الوضع الراهن المتعلق بالقضية المثارة بالتقرير، والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تظهر مستقبلا وتكون ذات صلة بالقضية المتضمنة في التقرير.

* يعقد المعلم مناقشة وحوار جماعي، يتضمن عرض كل مجموعة للبطاقة التي تم استيفائها حول البنود السابقة، ويسجل المعلم أهم المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال عمل المجموعات، ويبرز أهم النقاط المرتبطة بقضية الدرس، ثم في النهاية يحدد مع الطلاب أهم الآثار السلبية الحالية للقضية المتضمنة بالتقرير، والنتائج المستقبلية المتوقعة في حالة استمرار الوضع الراهن المتعلق بالقضية المثارة بالتقرير، والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تظهر مستقبلا وتكون ذات صلة بالقضية المتضمنة في التقرير.

* ينتقل المعلم بعد ذلك إلى تنشيط دماغ الطلاب للقيام بعملية عقلية أخرى، حيث يعرض عليهم إحدى المشروعات الطموحة التي تستهدف مواجهة القضية الرئيسة للدرس، وأهم التنبؤات المستقبلية المتوقعة من جراء تطبيق هذا المشروع، ويمكن أن يتم ذلك من خلال عرض فيلم قصير حول المشروع، أو صور له، أو..... أي شيء آخر وفق ما يراه مناسبا.

* يثير المعلم بعض التساؤلات المرتبطة بالمشروع السابق، ويعقد حولها مناقشة جماعية، ومن هذه التساؤلات: إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا المشروع في مواجهة القضية الحالية؟، وما أهم المعوقات التي يمكن أن تقف حائلا أمام نجاح هذا المشروع، وصدق تنبؤاته بالمستقبل؟.

* يشجع المعلم جميع الطلاب على المشاركة في المناقشة، ويحفزهم على

تبادل الآراء ووجهات النظر، ويوجههم إلى تنظيم أفكارهم، وترتيبها، ثم تدون جميع الأفكار، وترتب بحيث يتم التوصل في النهاية إلى أهم المعوقات المتوقع أن تحول دون تحقق صدق تنبؤ المشروع المنفذ لمواجهة المشكلة بالمستقبل.

وفي نهاية هذه المرحلة يكون قد نشطت العمليات المعرفية وفوق المعرفية داخل دماغ الطلاب، ويصبحون أكثر استعدادا للمرحلة التالية وهي المعالجة النشطة للمعلومات.

المرحلة الثالثة: المعالجة النشطة للمعلومات

تتضمن هذه المرحلة ممارسة بعض العمليات التي من شأنها التغيير والتعديل في المعلومات المكتسبة، فبعد أن حدث التفاعل مع المعلومات في المرحلة السابقة، وفهمها وتكوين علاقات بينها وترابطات، تأتي مرحلة المعالجة النشطة ليمارس فيها الدماغ تلك العمليات التي تعالج المعلومات وتغير منها وتعديلها بما يتسق ووظائف الدماغ. وقد يتم ذلك من خلال ما يلي:

أ) تدريب الطلاب على وضع تصورات مستقبلية بديلة: يبدأ المعلم هنا بتدريب الطلاب على معالجة المعلومات من خلال تدريبهم على إقترح تصورات مستقبلية بديلة بهدف تعديل الوضع الراهن السيء للمجتمع نتيجة المشكلة التي يتناولها الدرس، ومحاولة الإرتقاء به، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي:

* يقسم المعلم طلاب الفصل إلى مجموعات عمل تعاوني، ويوجههم إلى إعادة النظر مرة أخرى في المعلومات التي تم التوصل إليها خلال المراحل السابقة حول الأسباب، والعوامل، والنتائج السلبية المترتبة على قضية الدرس، ثم توجيههم بعد ذلك إلى عقد جلسة عصف ذهني داخل كل مجموعة لاقتراح مجموعة من التصورات المستقبلية البديلة التي يمكن أن تسهم في مواجهة القضية الرئيسة المثارة بالدرس، وتحسين الوضع الحالي والمستقبلي لها.

* يستعرض المعلم بعد انتهاء المجموعات من جلسة العصف الذهني جميع المقترحات التي توصلت إليها كل مجموعة على التوالي، ويدون جميعها على

السبورة دون تعليق عليها، بحيث يتوصل معهم إلى أهم المقترحات التي يمكن أن تسهم في مواجهة قضية الدرس الرئيسية.

* يوجه المعلم طلابه بعد ذلك إلى عقد حلقة نقاشية يشترك فيها طلاب الفصل جميعاً إلى التفكير في جميع المقترحات المدونة على السبورة لتحديد الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ كل مقترح، وكيفية تنفيذه، والمدة الزمنية المطلوبة لذلك، والجهات المسؤولة عن تنفيذ المقترح، وذلك في جدول لتنظيم المعلومات، وترتيبها. وينبغي أن يستثمر المعلم الفرصة خلال مشاركة الطلاب معه هنا في التفكير بالمستقبل، أن يدرّبهم على مهارة تخطيط الأهداف وذلك من خلال ما يلي:

* يوجه المعلم الطلاب إلى أهمية التفكير بالمستقبل، وتحديد الفرد لأهدافه جيداً بالحياة، والتخطيط لتحقيقها بالمستقبل.

* يقترح المعلم لطلاب نموذجاً لكيفية تخطيط الفرد لأهدافه، ويصمم لهم جدول لهذا الغرض كما يلي:

الهدف الرئيسي	الأهداف الفرعية له	درجة اهميته			إجراءات تحقيقه	الإمكانات المطلوبة	المدة الزمنية لتحقيقه
		مهم جداً	مهم	غير مهم			

* يؤكد المعلم لطلابهم على أهمية أن يثابر الفرد من أجل تحقيق أهدافه، ومواجهة كافة المعوقات التي تحول بينه وبين تحقيقه.

ب) تدريب الطلاب على تقييم المقترحات المستقبلية المصاغة، وإتخاذ القرار: يبدأ المعلم في هذه الخطوة بتدريب الطلاب على القيام بمعالجة أخرى نشطة للمعلومات من خلال تدريبهم على تقييم المقترحات المستقبلية المصاغة لمواجهة مشكلة أو قضية ما، وإتخاذ قرار بشأنها بهدف تحقيق وضع أفضل بالمستقبل، وحسن تخطيطه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي:

* يقسم المعلم الطلاب إلى مجموعات عمل تعاوني من جديد، ويوجههم إلى تقييم كل مقترح من المقترحات المستقبلية المصاغة لمواجهة مشكلة الدرس، والتي

تم تنظيمها في جدول بالخطوة السابقة كل مجموعة على حدة، وذلك في ضوء معايير محددة مثل: «سلبيات وإيجابيات تنفيذ كل مقترح»، و«سهولة تنفيذه»، و«التكلفة التي يحتاج إليها»، و«فاعليته في مواجهة المشكلة والتصدى لها».... وغيرها.

* يكلف المعلم كل مجموعة بأن تتخذ في نهاية تقييمها لكل المقترحات المستقبلية المصاغة، قرارا بشأن أفضل المقترحات التي يمكن تنفيذها لمواجهة المشكلة المطروحة بالدرس، ومبرراتها المنطقية التي تدعم اتخاذها القرار المتصلة بالمقترح دون سواه.

* يتيح المعلم الفرصة لكل مجموعة عمل كي تعرض ما توصلت إليه خلال الإجراء السابق، وتدون نتائج عملية تقييم كل مجموعة على السبورة، وتطرح للمناقشة الجماعية بحيث تتبادل جميع مجموعات العمل الأفكار، ووجهات النظر المتنوعة، ثم يحاول المعلم في نهاية هذه المناقشة أن يتوصل مع طلابه إلى قرار جماعي بشأن أفضل المقترحات التي يمكن تنفيذها لمواجهة المشكلة، والمبررات المنطقية التي تدعم القرار، وتؤيد فاعليته.

وفي نهاية المرحلة الثالثة من هذا النموذج التدريسي المقترح يكون قد قامت دماغ الطلاب بمعالجة المعلومات التي تعاملت معها خلال الدرس معالجة نشطة مكنتها من وضع تصورات مستقبلية بديلة، وتقييم المقترحات المصاغة، واتخاذ القرار بشأنها، مما يجعلها أكثر استعدادا لبدء المرحلة التالية والأخيرة المتعلقة بتكوين الذاكرة، وتحقيق التكامل الوظيفي.

المرحلة الرابعة: تكوين الذاكرة والتكامل الوظيفي

يقصد بتكوين الذاكرة تدريب الطلاب على الاحتفاظ بما تم اكتسابه خلال المراحل السابقة في الذاكرة مدة أطول، كما يعنى التكامل الوظيفي تدريب الطلاب على توظيف ما تعلمونه خلال الدرس لاحقا في مواقف تعليمية، وحياتية أخرى مشابهة، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال:

* يوجه المعلم كل طالب على حدة إلى إعداد ملخص عام من صياغته الخاصة

يتضمن أهم ما فهمه من معلومات خلال تعلم الدرس، بحيث يتضمن النقاط التالية: مشكلة الدرس المحورية، العوامل الكامنة ورائها، العلاقة بينها وبين المشكلات الأخرى، النتائج السلبية المترتبة عليها حالياً ومستقبلاً، وأهم المقترحات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في مواجهتها... وغير ذلك من النقاط التي تم تناولها بالدرس.

* يستعرض المعلم مع طلابه نماذج من الملخصات التي تم التوصل إليها بالخطوة السابقة، وي طرحها للمناقشة الجماعية، بحيث يتم التوصل في النهاية إلى ملخص شامل بأهم المعلومات والنقاط التي تمت مناقشتها خلال الدرس لأن ذلك يسهم في بقاء تعلم الطلاب بالذاكرة فترة أطول. (ويمكن أن يستبدل هنا المعلم الملخصات، بتكليف الطلاب بالإعدادهم لمشهد درامي يلخصون من خلاله أهم ما تمت مناقشة خلال الدرس بأكمله).

* يكلف المعلم الطلاب في نهاية الدرس أن يقوموا بتطبيق ما تعلموا من معارف، ومهارات معرفية وفوق معرفية خلال الدرس، في دراسة مشكلة أخرى جديدة من خلال إعدادهم لتقرير ختامي عن المشكلة يتضمن الإجابة عن التساؤلات التالية:

* ما حجم المشكلة المطروحة عبر سنوات متلاحقة؟

* ما العلاقة بين المشكلة المطروحة، وغيرها من المشكلات الأخرى؟

* ما العوامل والأسباب المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمشكلة؟

* ما الآثار المترتبة على المشكلة حالياً ومستقبلاً؟

* ما الازمات المستقبلية الأخرى المتوقع حدوثها في حال استمرار المشكلة بوضعها الراهن؟

* ما التصورات المستقبلية البديلة التي يمكن أن تسهم في مواجهة المشكلة؟

* ما تقييم كل تصور من التصورات المستقبلية المصاغة؟

* ما التصور المستقبلي الأنسب لمواجهة المشكلة المطروحة؟

هذه هي مراحل التدريس الرئيسة وفقاً للنموذج المقترح بالبحث الحالي.

المراجع العربية

- ١) أحمد سيد محمد متولى (٢٠١١): «فاعلية حقبة تعليمية إلكترونية قائمة على المدخل الوقائي فى التدريس فى تنمية التفكير المستقبلى والتحصيل وبقاء أثر التعلم فى الرياضيات لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.
- ٢) أمال جمعة عبد الفتاح محمد (٢٠٠٨): «فاعلية برنامج مقترح باستخدام الاستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة فى تدريس القضايا الاجتماعية على تنمية الوعى بها والتفكير الناقد لدى الطلاب المعلمين شعبة الفلسفة والاجتماع»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الفيوم.
- ٣) إيريك جينسن (٢٠٠١): «كيف نوظف أبحاث الدماغ فى التعليم»، ترجمة مدارس الزهران الأهلية، دار الكتاب التربوى للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١.
- ٤) إيمان حسنين محمد عصفور: «برنامج مقترح لتنمية كفاءات تدريس علم الاجتماع للطالبات المعلمات بكلية البنات فى ضوء المدخل الوظيفى»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات - جامعة عين شمس.
- ٥) إيمان محمد ريان (٢٠١٥): «التدريب على استخدام السيناريوهات المستقبلية فى تنمية مهارات إدارة الذات لدى عينة من الشباب الجامعى»، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- ٦) ثناء يوسف العاصى (٢٠٠٦): «نحو علم لدراسة المستقبل: المبررات، الإمكانية، والحدود»، دار الفكر العربى، القاهرة، ط ١.

٧) جميل بن سعيد بن جميل السعدى (٢٠٠٨): «فعالية استخدام بعض الأنشطة الإثرائية القائمة على أساليب استشراف المستقبل فى تدريس مادة التاريخ بالتعليم العام بسلطنة عمان فى تنمية مهارات التفكير المستقبلى»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.

٨) جيهان موسياسماعيل يوسف (٢٠٠٩): «أثر برنامج محوسب فى ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات التفكير فوق المعرفى لدى طالبات الصف الحادى عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة»، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة.

٩) حامد عبد السلام زهران (٢٠٠٥): «علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة»، عالم الكتب، القاهرة، ط ٦.

١٠) خيرى عبد الفتاح حبيب عبد العزيز محمد (٢٠١١): «استشراف المستقبل فى الفكر الإسلامى»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس.

١١) سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم (٢٠١٠): «علم النفس العصبى المعرفى: رؤية نيوروسيكولوجية للعمليات العقلية المعرفية»، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١.

١٢) سماح محمد إبراهيم (٢٠١٤): «برنامج قائم على ابعاد حوار الحضارات لتنمية التفكير المستقبلى والوعى ببعض القضايا المعاصرة لدى الطلاب المعلمين بشعبة الفلسفة فى كلية التربية»، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، العدد ٦٥ ديسمبر ٢٠١٤.

١٣) سيد رجب محمد (٢٠١٥): «برنامج قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ فى دراسة الأدب القصصى لتنمية مقومات نقده لدى طلاب المرحلة الثانوية»، مجلة دراسات فى المناهج وطرق التدريس، كلية التربية جامعة عين شمس، العدد (٢٠٨).

١٤) صابر فاروق محمد عباس (٢٠١٥): «برنامج إرشادى تكاملى لتحسين قدرة

اتخاذ القرار وأثره على إدارة الذات لدى عينة من الشباب الجامعي»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

١٥) ضياء الدين زاهر (٢٠٠٤): «مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم - أساليب - تطبيقات»، مركز الكتاب للنشر، المركز العربي للتعليم والتنمية، ط ١.

١٦) عبد الرازق عيادة محمد (٢٠١٢): «أثر استخدام نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياء»، مجلة ديالى للبحوث الانسانية، العراق، العدد (٥٣).

١٧) عماد حسين حافظ إبراهيم (٢٠٠٩): «أثر التفاعل بين أساليب عرض المحتوى ونمط الذكاء في تدريس الدراسات الاجتماعية على تنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.

١٨) فانت محمد عزازي (٢٠٠٨): «تطوير التعليم الثانوي بين الواقع وتحديات المستقبل: رؤية وتوجهات استراتيجية»، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، ط ١.

١٩) فتحى أمين محمد راشد (٢٠٠١): «بناء برنامج لتنمية التفكير الناقد في علم الاجتماع بالصف الثانى الثانوى»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس.

٢٠) كريس فريث (٢٠١٢): «تكوين العقل: كيف يخلق المخ عالمنا الذهني»، ترجمة وتقديم: شوقي جلال، المشروع القومى للترجمة، المجلس القومى للترجمة، العدد (١٩٧٠)، ط ١.

٢١) محمد عبد الجيد عبده عبد الجيد (٢٠١١): «فاعلية نموذج مقترح لتصميم منهج بنى ذى توجهات قيمية مستقبلية فى الفيزياء والكيمياء الحيوية لطلاب المرحلة الثانوية»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.

٢٢) مسلم يوسف الطيطى (٢٠١٤): «أثر برنامج تعليمى مستند إلى الدماغ فى

تحسين التحصيل لدى طلبة الصف الخامس الأساسي في العلوم»، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد (٢٢)، العدد (١)، يناير ٢٠١٤.

(٢٣) ناديا سيمح السلطى (٢٠٠٤): «التعلم المستند إلى الدماغ»، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ط ١.

(٢٤) _____ (٢٠٠٧): «أثر استخدام استراتيجية المنظم الشكلى في التحصيل الدراسى لدى طلبة كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية»، مجلة المنارة للبحوث والدراسات الأردن، المجلد ١٣، العدد ٤، ٢٠٠٧.

(٢٥) ناديا هایل السرور (٢٠٠٣): «مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين»، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ٤.

(٢٦) نجاه عبده عارف (٢٠١٢): «فعالية برنامج قائم على أبعاد التربية المستقبلية في تدريس الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية على تنمية بعض مهارات التفكير والأبعاد المستقبلية»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بقنا، جامعة الوادى الجديد.

(٢٧) نشوى محمد عبد المجيد (٢٠١٤): «فاعلية استخدام خرائط العقل في تنمية التحصيل المعرفى وبعض مهارات التفكير الوجدانى لدى الطلاب الدارسين لمادة علم النفس فى المرحلة الثانوية»، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس.

(٢٨) هادى نهمان الهيتى (٢٠٠٣): «إشكالية المستقبل فى الوعى العربى»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط ١.

(٢٩) وفاء عشرى عبد الفتاح (٢٠٠٦): «تنمية مهارات التنبؤ المستقبلى من خلال تدريس التاريخ بالصف الثانى الإعدادى باستخدام المدخل السببى»، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

(٣٠) يوسف أحمد خليل الجورانى (٢٠٠٨): تصميم تعليمى وفقا لنظرية التعلم

المستند إلى الدماغ وأثره في تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة الأحياء وتنمية تفكيرهن العلمي»، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق.

المراجع الأجنبية

- 31) Ali ÖZEL & Others (2008): "Brain-Based Learning and Student-Centrism Curriculum", Ekev Academic Review, v.12, n.35, pp. 344-350, Spring, 2008.
- 32) Andrew K. MacLeod & Clare Conway (2007): "Well-being and positive future thinking for the self versus others", COGNITION AND EMOTION, 2007, 21 (5), 1114-1124
- 33) Ann Pace (2012): "Brain-Based Learning for Leaders", T+D (American Society for Training & Development), December, 2012, p. 20.
- 34) Anna Lehtonen (2012): "Future thinking and learning in improvisation and a collaborative devised theatre project within primary school students", The 5th Intercultural Arts Education Conference: Design Learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences 45 (2012) 104 – 113.
- 35) Anvar Idiatullin (2010): "About the Philosophy for Future Thinking", World Future Review April-May 2010, pp.16-22.
- 36) Aziz-Ur-Rehman & Maqsood Alam Bokhari (2011): "Effectiveness of Brain-Based Learning Theory at Secondary Level", International Journal of Academic Research, v.3, n.4, July, 2011, Part1.
- 37) BC Ministry of Health (2011): "Self-Management Support: A Health Care Intervention", June 10th, 2011, British Columbia, Canada.
- 38) Bilal Duman (2010): "The Effects of Brain-Based Learning on the Academic Achievement of Students with Different Learning Styles", Educational Sciences: Theory & Practice, 10 (4), Autumn 2010, pp. 2077-2103.
- 39) "Brain-Based Learning: Introduction", Journal of Philosophy of Education, v.42, n.3-4, p.357-359, 2008

- 40) Cristina M. Atance & Daniela K. O'Neill (2001): "Episodic future thinking", *TRENDS in Cognitive Sciences* v.5 n.12 December 200, pp.533-539.
- 41) Cristina M. Atance (2008): "Future Thinking in Young Children", *Association for Psychological Science*, v.17, n.4, pp295-298.
- 42) Eda GÖZÜYEŞİL & Ayhan DİKİCİ (2014): "The Effect of Brain Based Learning on Academic Achievement: A Meta-analytical Study", *Educational Sciences: Theory & Practice*, 14(2), pp.642-648.
- 43) Elayne Shapiro (2006): "Brain-based Learning Meets PowerPoint", *The Teaching Professor*, May 2006, p.6.
- 44) Eva P. Pennington (2010): "Brain-Based Learning Theory: The Incorporation of Movement to Increase the Learning of Grammar by High School Students", PhD Thesis, December, 2010, The Faculty of the School of Education, Liberty University, USA.
- 45) Fa-Chung Chiu (2012): "Fit between future thinking and future orientation on creative imagination", *Thinking Skills and Creativity*, 7 (2012) 234– 244.
- 46) GitaLakhanpal & Others (2007): "Patient Self-Management–A Discussion Paper", the Project of Interprofessional Clinical Program Development for a Network of Family Health Teams', Canada. available on: http://www.effectivepractice.org/site/ywd_effectivepractice/assets/pdf/4a_Self-Management_-_Discussion_Paper.pdf.
- 47) Janelle K. Roberts-Perrin (2012): "Quantitative Study of Secondary Teachers' and Beliefs in the Principles of Brain-Based Learning and the Impact in Instructional Decision Making", PhD Thesis, October, 2012, School of Education, Capella University, USA.
- 48) Jonas Svava: "Futures Methodologies – Options Relevant for Schooling Tomorrow", Available on: <http://www.oecd.org/edu/ceri/35393902.pdf>
- 49) Lajuana Trezette Morris (2010): "Brain-Based Learning and Classroom Practice: A Study Investigating Instructional Methodologies of Urban School Teachers", PhD Thesis, May, 2010, Arkansas State University, USA.

- 50) Marlene C. Scott (2009): "The Future: Thinking Small", Technology & Children, March 2009, v.13, n.3, p.3.
- 51) Mehmet Ali (2005): "The Principles of Brain-Based Learning and Constructivist Models in Education", Educational Sciences: Theory & Practice, 5 (2), November 2005, pp.299-306.
- 52) Naomi Kubina & Jill Kelly (2007): "Navigating Self-Management: A Practical approach to implementation for Australian health care agencies", White Horse Division of General Practice, Australian, Available:http://www.flinders.edu.au/medicine/fms/sites/FHBHRU/documents/publications/Navigating_self_management%20March%202008.pdf
- 53) Rafferty, L.A. (2010): "Step-By-Step: Teaching Students to Self-Monitor", Teaching Exceptional Children, v.43, n.2, pp.50-58.
- 54) Scottish Qualifications Authority (2007): "Management: Developing Self-Management Skills", available on: http://www.sqa.org.uk/files_ccc/CB3496_self_management.pdf
- 55) Shelly R. Klinek (2009): "Brain-Based Learning: Knowledge, Beliefs and Practices of College of Education Faculty in the Pennsylvania State System of Higher Education", PhD Thesis, May, 2009, the School of Graduate Studies and Research, Indiana University of Pennsylvania, USA.
- 56) Stephen M. & David J. (2009): "Does Future Thinking Need a Philosophy?" World Future Review October-November 2009, pp.23-30.
- 57) Ute Helene von Reibnitz (2006): "From Anticipation to Action: How to Put Foresight and Future Thinking into Concrete Action", Futures Research Quarterly Summer 2006, pp.5-14.
- 58) Wimonrat Soonthornrojana (2007): "A Teaching Model Development for Reading Comprehension by Brain-Based Learning Activities", The 1st International Conference on Educational Reform 2007 November 9-11, 2007 Mahasarakham University, THAILAND

مؤلفات أخرى

للدكتور / مصطفى النشار

(١) فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها فى الفلسفة الإسلامية والغربية:

- صدرت الطبعة الأولى بدار التنوير ببيروت ١٩٨٤م.
- صدرت الطبعة الثانية عن مكتبة مدبولى بالقاهرة ١٩٨٨م.
- صدرت الطبعة الثالثة عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ١٩٩٧م.
- صدرت الطبعة الرابعة عن الدار المصرية السعودية للطباعة و النشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٥م.
- صدرت الطبعة الخامسة عن دار التنوير للطباعة والنشر ببيروت ٢٠٠٨م.
- صدرت الطبعة السادسة عن دار روابط للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٧م.

(٢) نظرية المعرفة عند أرسطو:

- صدرت الطبعة الأولى بدار المعارف بالقاهرة ١٩٨٥م.
- صدرت الطبعة الثانية والثالثة عن نفس الدار عامى ١٩٨٧ - ١٩٩٧م.
- صدرت الطبعة الرابعة عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٠م.

(٣) نظرية العلم - دراسة فى منطق المعرفة العلمية عند أرسطو:

- صدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٦م.

• صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار ١٩٩٥ م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠٠٠ م.

(٤) فلاسفة أيقظوا العالم:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٨٨ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار الكتاب الجامعي بالعين بدولة الإمارات العربية ١٩٩٠ م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٨ م.

• صدرت الطبعة الرابعة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة ٢٠١٥ م.

• صدرت الطبعة الخامسة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ضمن منشورات مكتبة الأسرة ٢٠١٦ م.

• صدرت الطبعة السادسة عن دار روابط للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٦ م.

(٥) نحو رؤية جديدة للتأريخ الفلسفى باللغة العربية:

• صدرت الطبعة الأولى عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة ١٩٩٥ م.

• صدرت الطبعة الثانية بعنوان « نحو تأريخ عربى للفلسفة » عن دار قباء بالقاهرة ٢٠٠١ م.

(٦) نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة - دراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية:

• صدرت الطبعة الأولى عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة ١٩٩٢ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ١٩٩٧ م.

(٧) مدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة ١٩٩٥ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٦ م.

• فلسفة التاريخ - معناها ومذاهبها:

• صدرت الطبعة الأولى عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة ١٩٩٥ م.

(٨) التفكير الفلسفى للصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):

• صدر عن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، نشرته دار
الغريز للطباعة والنشر - دبی ١٩٩٥ م.

(٩) التفكير المنطقى للصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):

• صدر عن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، نشرته دار
الغريز للطباعة والنشر - دبی ١٩٩٥ م.

(١٠) مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون - قراءة فى محاورتى «الجمهورية والقوانين»

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٧ م.
• صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار ٢٠٠١ م.

(١١) من التاريخ إلى فلسفة التاريخ - قراءة فى الفكر التاريخى عند اليونان:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة
١٩٩٧ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٧ م.
• صدرت الطبعة الثالثة عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠١٤ م.

(١٢) المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٧ م.
• صدرت الطبعة الثانية عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة
٢٠٠٧ م.

(١٣) مدخل لقراءة الفكر الفلسفى عند اليونان:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٧ م.

(١٤) مدخل جديد إلى الفلسفة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٨ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار ٢٠٠٣ م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٤ م بعنوان «مدخل إلى الفلسفة».

• صدرت الطبعة الرابعة عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع تحت عنوان «مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية» ٢٠٠٨ م.

• صدرت الطبعة الخامسة عن نيو بوك للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٦ م.

(١٥) الخطاب السياسى فى مصر القديمة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٨ م.

(١٦) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى (الجزء الأول) السابقون على السوفسطائيين:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٨ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار بالقاهرة ٢٠٠٤ م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن نفس الدار ٢٠٠٦ م.

• صدرت الطبعة الرابعة عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٧ م.

• صدرت الطبعة الخامسة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٥ م.

١٧) ضد العولمة:

- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٩ م.
- صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار ٢٠٠١ م.

١٨) في فلسفة الثقافة:

- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٩ م.
- صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٢ م.

١٩) تطور الفكر السياسى القديم من صولون إلى ابن خلدون:

- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٩٩ م.
- صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٥ م بعنوان «تطور الفلسفة السياسية من صولون إلى ابن خلدون».
- صدرت الطبعة الثالثة عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠٠٨ م.

- صدرت الطبعة الرابعة عن دار روابط للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٧ م.

٢٠) تاريخ الفلسفة القديمة من منظور شرقى (الجزء الثانى) السوفسطائيون - سقراط - أفلاطون:

- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٠ م.
- صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار ٢٠٠٤ م.
- صدرت الطبعة الثالثة عن نفس الدار ٢٠٠٦ م.
- صدرت الطبعة الرابعة عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٧ م.
- صدرت الطبعة الخامسة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٥ م.

(٢١) بين قرنين - معا إلى الألفية السابعة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٠م.

(٢٢) رواد التجديد في الفلسفة المصرية المعاصرة في القرن العشرين:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٢م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٦م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن دار نيو بوك للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٧م.

(٢٣) أرسطو طاليس - حياته وفلسفته:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة العربية، القاهرة ٢٠٠٢ م.

(٢٤) أعلام التراث الفلسفي المصري (١) ذو النون المصري رائد التصوف الإسلامي:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٢م.

(٢٥) أعلام التراث الفلسفي المصري (٢) علي بن رضوان وفلسفته النقدية:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة ٢٠٠٣ م.

(٢٦) أعلام التراث الفلسفي المصري (٣) زكي نجيب محمود والحوار الأخير:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٣م.

(٢٧) ما بعد العولمة - قراءة لمستقبل التفاعل الحضاري:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٣م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة

٢٠٠٧م.

(٢٨) حقوق الإنسان بين الخطاب النظري والواقع العملي:

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية السعودية للنشر والتوزيع بالقاهرة

٢٠٠٤م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار نور للنشر، برلين - ألمانيا ٢٠١٦م.

(٢٩) الفكر الفلسفى فى مصر القديمة:

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية السعودية للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٤م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠١٤م.

(٣٠) ثقافة التقدم وتحديث مصر:

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية السعودية للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٤م.

(٣١) «الفلسفة التطبيقية - الفلسفة لخدمة قضايانا القومية فى ظل التحديات المعاصرة: (تحرير)»

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية السعودية للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٥م.

(٣٢) فلسفة أرسطو و المدارس المتأخرة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠٠٥م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠٠٦م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠٠٧م.

• صدرت الطبعة الرابعة عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠٠٨م.

• صدرت الطبعة الخامسة عن نفس الدار بالقاهرة ٢٠١١م.

• صدرت الطبعة السادسة عن نفس الدار بالقاهرة ٢٠١٤م.

• صدرت الطبعة السادسة عن نفس الدار بالقاهرة ٢٠١٦م.

• صدرت الطبعة السابعة عن مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر بالقاهرة ٢٠١٦-٢٠١٧م.

(٣٣) التفكير العلمى الأسس والمهارات: (بالاشتراك)

• صدرت الطبعة الأولى عن وحدة المطبوعات بكلية الآداب - جامعة القاهرة ٢٠٠٥م.

• صدرت الطبعة الثانية عن وحدة المطبوعات بكلية الآداب - جامعة القاهرة ٢٠٠٦م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن وحدة المطبوعات بكلية الآداب - جامعة القاهرة ٢٠٠٧م.

• وتتوالى طبعاته سنويا بوحدة المطبوعات بكلية الآداب - جامعة القاهرة.

(٣٤) فى فلسفة الحضارة - جدل الأنا والآخر - نحو بناء حضارة إنسانية واحدة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٦م.

• صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٥م.

(٣٥) الحرية والديمقراطية والمواطنة - قراءة فى فلسفة أرسطو السياسية:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٨م.

(٣٦) فى فلسفة التعليم - نحو إصلاح الفكر التربوى العربى للقرن الحادى والعشرين:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠٠٨م.

(٣٧) العلاج بالفلسفة - بحوث ومقالات فى الفلسفة التطبيقية وفلسفة الفعل:

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٠م.

(٣٨) الإنسان والحكمة والسعادة فى الفلسفة اليونانية:

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٠م.

(٣٩) مدخل إلى الفلسفة السياسية والاجتماعية:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة بالأردن - عمان ٢٠١١م.

(٤٠) تاريخ العلم عند العرب:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة بالأردن - عمان ٢٠١١م.

(٤١) التفكير العلمي والتفكير الناقد - الأسس - المهارات وتطبيقاتها (بالاشتراك):

• صدرت الطبعة الأولى بالقاهرة - بدون دار نشر ٢٠١١م.

(٤٢) أعلام الفلسفة - حياتهم ومذاهبهم:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة بالأردن - عمان ٢٠١٢م.

(٤٣) الفلسفة الشرقية القديمة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة بالأردن - عمان ٢٠١٢م.

(٤٤) فلسفة التاريخ - معناها ونشأتها ومذاهبها:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة بالأردن - عمان ٢٠١٢م.

• صدرت الطبعة الثانية عن دار نيو بوك للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٦م.

(٤٥) التفكير الفلسفي - الأسس والمهارات وتطبيقاتها:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠١٢م.

- صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٣ م
- صدرت الطبعة الثالثة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٥ م
- صدرت الطبعة الرابعة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٦ م.
- (٤٦) مبادئ التفكير الفلسفى والعلمى للصف الأول الثانوى (بالاشتراك):
• صدر عن وزارة التربية والتعليم المصرية، القاهرة ٢٠١٣ م.
- (٤٧) الدكتور محمد مهران - إنسانا وعالما وفيلسوبا (اعداد وتحرير وتقديم):
• صدر عن مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة - سلسلة الرواد، القاهرة ٢٠١٣ م.
- (٤٨) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى - الجزء الثالث - أرسطوطاليس ومذهبه الفلسفى ونظرياته العلمية:
• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٣ م.
- (٤٩) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى - الجزء الرابع - المدارس الفلسفية اليونانية فى العصر الهللىنىستى:
• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٣ م.
- (٥٠) الدكتور عبد الغفار مكاوى إنسانا وفيلسوبا وأديبا (اعداد وتحرير وتقديم):
• صدرت الطبعة الأولى عن الجمعية الفلسفية المصرية (١٢)، مركز الكتاب للنشر بالقاهرة ٢٠١٤ م.
- (٥١) الأورجانون العربى للمستقبل:
• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر بالقاهرة، ٢٠١٤ م.
- (٥٢) مدخل إلى فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرة:
• صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة العربية - جامعة القاهرة بالقاهرة ٢٠١٤ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٤ م.

• صدرت الطبعة الثالثة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٥ م.

(٥٣) مدخل جديد إلى فلسفة الدين:

• صدرت الطبعة الأولى عن الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٤ م.

• صدرت الطبعة الثانية عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ٢٠١٥ م.

(٥٤) من الثورة إلى النهضة:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٥ م.

(٥٥) الفلسفة والمنطق للصف الثانى الثانوى العام (بالاشتراك):

• صدرت الطبعة الأولى عن وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بالقاهرة ٢٠١٤-٢٠١٥ م.

(٥٦) التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى العام (بالاشتراك):

• صدرت الطبعة الأولى عن وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بالقاهرة ٢٠١٥ م.

(٥٧) الفلسفة وقضايا العصر للصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):

• صدرت الطبعة الأولى عن وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بالقاهرة ٢٠١٥ م.

(٥٨) مصر وتجديد البناء الحضارى:

• صدرت الطبعة الأولى عن مؤسسة التحرير للطباعة والنشر - كتاب الجمهورية، القاهرة ٢٠١٥ م.

٥٩) ثورة الشباب والجمهورية الثانية - ثورة ٢٥ يناير المبشرات - الأسباب - النتائج:

• صدرت الطبعة الكترونية عن دار العبيكان بالمملكة العربية السعودية، الرياض ٢٠١٥م.

٦٠) من التقليد إلى التجديد - دراسات في الفكر العربي المعاصر:

• صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة العربية بالقاهرة ٢٠١٦ م.

٦١) من الاستمولوجيا إلى الفانتازيا - دراسات في الفلسفة القديمة:

• صدرت الطبعة الأولى عن نيوبوك للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٦ م.

٦٢) التفكير العلمي وتنمية البشر (بالاشتراك):

• صدرت الطبعة الأولى عن دار روابط للنشر والتوزيع بالقاهرة ٢٠١٦م.

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

